

Handwritten text, possibly a signature or date, oriented vertically.

ہندوستان

کی

معلومات

رقم کردہ حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی

«...» جہیں رسالہ «...»

فلسفہ ملل ہندو

از نواب سر امین جنگ بہادر بھی شامل ہے

ستمبر ۱۹۲۶ء میں دوسری بار

حلقہ مشائخ بکڈ پو دہلی نے شائع کیا

مطبوعہ دلی پرنٹنگ ورکس دہلی

ہندو تاریخ کی کتاب

کرشن بیٹی

یہ ایک سو بانوے صفحے کی کتاب ہے، اور دود فوج چھپی ہے۔ اس کا ترجمہ انگریزی گجراتی لودھندی زبانوں میں ہو چکا ہے، اس میں ہندوؤں کے مشہور اذکار سری کرشن جی کی سوانحری ہے کیسی سلمان نے آجک سری کرشن جی کے حالات اس تفصیل اور صفائی سے نہیں لکھے تھے یہی وجہ ہے کہ کتاب بیکہ مقبول ہوئی۔ اس میں عکسی تصاویر بھی ہیں مضامین کی فہرست حسب ذیل ہے:-

دیباچہ از ہمارا جہ سرکش پرشاد بہادر پشی خاری سابق وزیر اعظم حیدر آباد دکن، دوسرا دیباچہ از مولانا عبداللہ جہ صاحب بی۔ اے مصنف فلسفہ جذبات وغیرہ تیسرا دیباچہ از مصنف پہلی بیٹی سستم کی تالیف کی۔ راجہ کنس کا حال۔ دوسری بیٹی سچائی کا سویرا یعنی سر کرشن کی ولادت کا حال۔ تیسری بیٹی۔ دن کی شروعات یعنی بچپن کا حال گول سے بندر ابن جانا۔ اس لیلہ۔ راولہ جی عشق بازی کی حقیقت چوتھی بیٹی۔ اجلے کی اٹھان یعنی راجہ کنس کے نسل کا بیان مخترا پر ہونا کی پرش۔ کرشن جی کی پہلی شادی اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں۔ کورول اور پانچال کی حقیقت۔ لاکھانڈ پ۔ درپردی کی شادی۔ درپردی کے پانچ خاندان، اندر پرستھ کا آباد ہونا۔ ارجن کی دوسری شادی۔ سری کرشن کی پوجا۔ جوالندہ کی ہلاکت راجہ سوگ پانچویں بیٹی ریشی کا بھونچال۔ ہما بھارت کی لڑائی۔ جوسکی جاہنار بانی سرہنے پانٹنی کے فریادی۔ گیتا لکچر۔ درون چاریہ کی سپہداری۔ کرن کا میدان۔ دریوہن کا خاتمہ۔ یدہشٹر کی تخت نشینی۔ ابھے ینو کے مردہ بچے کا زندہ ہونا۔ سری کرشن کی وفات اوزار کی بحث۔ مسلمانوں میں سری کرشن کا اوتار۔ سری کرشن کو ہندوؤں کا اوتار۔ کیوں مانا۔ از جناب لالہ کنور حسین ضلیم۔ اسے پرنسپل کانج لاہور اوم میں حضرت علیؑ مصنف کی عکسی تصویریں سری کرشن کی تصویر مرقبہ راولہ جی کی تصویر۔ سری کرشن ارجن کو پادشہ دیا۔ اس کی تصویر۔ سر کرشن کنس کو دی۔ اس کی تصویر۔ حقیقت

یہ کتاب کارکن حلقہ مشایخ یک ڈیوہنی سے طلب کیجئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ رسالہ ہندو مذہب کی معاریات کے تمام سے میں نے کئی جیسے ہوئے مرتب کر لیا تھا۔ مگر اسکی اشاعت جولائی ۱۹۲۳ء میں ہوتی ہے۔ میں نے اس رسالہ کی تالیف میں اپنے لائق و فاضل دوست جناب پنڈت امر ناتھ صاحب ساآحر رئیس دہلی کی کتاب شرح و شنو پران سے بھی مدد لی ہے۔ پنڈت صاحب نے یہ کتاب بہت قابلیت سے نہایت عمدہ لکھی ہے اور اسرارِ تصوف کو خوب بیان کیا ہے اور اعلیٰ درجہ کے کاغذ پر چھپوایا ہے اور قیمت محض آٹھ آنے کو یا مفت ہے۔

دوسری کتاب مخزن مذاہب مصنفہ جناب او جاگرمل صاحب ڈپٹی کلکٹر محکوم علی جمیں ہندو مذہب تمام مذاہب کا مفصل بیان ہے۔ یہ کتاب نحر المطابع میرٹھ کی مطبعہ ہے میں نے اپنے رسالہ میں اس کتاب سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ اور کچھ اپنی ذاتی معلومات کا حصہ ہے جو ہندو احباب سے وقتاً فوقتاً حاصل ہوئی تھی۔

میں نے یہ کتاب جھگڑہ، مناظرہ اور ایک دوسرے پر طعن کرنے کیلئے نہیں لکھی بلکہ واسطے لکھی ہے کہ مسلمان قوم ہندو مذہب کے فلسفہ کو جانے اور سمجھے۔ اور نادانیت سے جو بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ اس کے دل سے دور ہوں۔

میں مسلمان ہوں ممکن ہے کہ مجھ سے اس کتاب میں کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں یا بعض الفاظ سنسکرت نہ جاننے کے سبب درست ادا نہ ہوئے ہوں۔ اسلیے میں اپنی مجبوری ظاہر کر کے معذرت کرتا ہوں۔

آخر میں اپنے دوست جناب رائے بہادر لالہ پارسداس صاحب گورنمنٹ خزانچی و مجسٹریٹ دہلی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی مہربانی اور علم دوستی سے مجھے اس کتاب کے تیار کرنے میں آسانی ہوئی۔

دہلی ۲۱ جون ۱۹۲۳ء راقم حسن نظامی درگاہ حضرت محبوب الہی

ہندو مذہب کے خاص الفاظ

اوم۔ اسم ذات۔ باعث اور بنیاد و منبع
ظہور تمام موجودات۔ ازل وابد کا محیط
پرہم۔ اسم ذات۔ بمعنی اللہ یا کیورتھم ووتیوتی
وید میں ہے یعنی ایک ہی اللہ ہے
دوسرا نہیں ہے۔

وہرم۔ مذہب۔ دین۔ ایمان۔ عقیدہ
مرت۔ مذہبی فرقہ۔ خاص عقائد کا گروہ
راسے۔ عقیدہ۔ طبیعت

وویا۔ علم۔ علم دین۔ معلومات ظاہری
ایشور بھکتی۔ خدا کی محبت۔ خدا کی اطاعت
عشق الہی۔ رضا الہی۔

پرہاجی۔ صفت خلق۔ ذریعہ پیدائش عالم
خالق۔ اسلامی لفظ کن کے ہم معنی
طاقت ایجاد و صفت رجوگن
پرہم آتما۔ ذات بحت۔ ذات مطلق۔
لفظی معنی روح کل۔

بشن جی۔ صفت باقیہ۔ باعث بقائے عالم
ستوگن کا مقام۔ جو اس دل اور
انانیت سے بالاتر۔

گوئید۔ بشن۔ بھگوان۔ ان سب الفاظ
کا اشارہ ذات بحت و ذات الہی
کی طرف ہوتا ہے۔

مہا دیو۔ دیوتاؤں میں سب بزرگ جس کے
سہارے زمین و آسمان اور ہر
عالم ہندو قائم ہیں۔ انکی سواری بیل
ہے۔ انکے مندر میں پنڈی (عصف و مٹھو)
اور ایک بیل کی مورت ہوتی ہے۔

پاربتی۔ مہا دیو جی کی بیوی کا نام ہے۔
جنارون۔ خدا کا ایک نام۔ سری کرشن کے
نام کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے۔

رجوگن۔ صفت آفرینش۔ برہاجی۔ عالم فضا
ستوگن۔ صفت قیام۔ بقا۔ بشن جی
آسمان۔ باعث۔ ہست

مہوگن۔ صفت فنا۔ شیو جی۔ زمین
رام چندر جی اور وہ کے بڑے راجہ جو کچھ
سال کے لیے تارک دنیا ہو گئے تھے
اور جن کی بیوی سیتا جی کو لٹکا کاہن
راجہ راون چرا کر لے گیا تھا۔ جس پر

انکی اس سے لڑائی ہوئی اور وہ

فتحیاب ہوئے۔ ہندوان کو خدا کا

اوتار یعنی منظر مانتے ہیں۔ اجودیا

فیض بادین کا پایہ تخت تھا۔

سیتا جی۔ سری رام چندر کی لائق بیوی۔

بچھن جی۔ سری رام چندر کے بھائی

مہنومان جی۔ سری رام چندر کے سپہ سالار

پہاڑی قوم کے راجہ۔ جھنوں نے

راون کے مقابلہ میں رام چندر کی

امداد کی تھی۔ ہندوان کو بندر کی

صورت مانتے ہیں۔

سری کرشن جی۔ ہندو کے حکمران خاندان

میں تھے۔ مہابھارت کی مشہور

لڑائی میں ان کا بڑا حصہ تھا گیتا انکی

کتاب ہے۔ ہندوان کو اوتار مانتے ہیں

متھرا۔ گول۔ بندرا بن۔ دوارکاس

انہی کے نام پر ہندو نہیں منہن کہتے

شام۔ مادھو۔ انہی کے نام ہیں۔

ہندوستانی ہندوؤں کی دو حقہ

آبادی بلکہ کچھ زیادہ انکی پیرو ہے۔

ارجن۔ سری کرشن جی کا چیلار۔ مہابھارت

کی لڑائی کا مشہور سپہ سالار۔

بشٹ جی۔ رام چندر جی کے گروا

مشہور کتاب یوگ بشٹ کے مصنف

بڑے عارف تھے۔

بہار و واج جی۔ بشٹ جی کے فرزند

ان کا گوترا جنک ہند میں چلا آتا ہے

بہار و واج سمرتی انکی تصنیف ہے۔

پراشر جی۔ یہ بہار و واج کے فرزند تھے

بشن پوران اور پراشر سمرتی کے مصنف

ویاس جی۔ پراشر جی کے فرزند تھے۔ چار

وید کے مصنف۔ مہابھارت کے مصنف

مشہور عالم ہیں۔

سکھدیو جی۔ ویاس جی کے فرزند تھے۔

شریکہ بھاگوت کے مصنف۔ انکی بعد

صلبی اولاد کا سلسلہ نہیں رہا۔

گیان۔ علم۔ عرفان۔ فراست

بدھ۔ عقل۔ دانش۔ ذہانت

چت۔ ذہن۔ اوراک۔ خیال۔

شانتی۔ تسلی۔ تسکین۔ اطمینان۔ امن

پون۔ ہوا

اچھا۔ خواہش۔ آرزو۔ طلب

پرکھوی۔ زمین

من۔ طبیعت۔ حواس باطنی۔ اور اک ماغی
جذبات کا حکمراں۔

جل۔ پانی

اگنی۔ آگ

رس۔ مزا۔ ذائقہ

گندہ۔ بو۔ خوشبو

یتج۔ تجلی۔ رونق

بھکتی۔ بے وہم ہو کر ذرہ ذرہ میں نور ذات کو

جلوہ گرد دیکھنا۔ رضا جوئی

وہم۔ اپنی ہستی کو ذات سے جدا ماننا۔

ویش سوت۔ ایک عارف کامل کا نام

ہو۔ موجودہ دنیا کے متعلق جو تاریخی

معلومات کا انتہائی منظر ہے اس

وقت یہ بزرگ اپنی روشن ضمیری سے

علم ذات کے نیر و خشاں تھے مہری

کرشن جی کے زمانہ سے پیشتر جبکو

پانچ ہزار سال کا زمانہ گزر چکا ہے

اس بزرگ کو علم ذات کے عارفوں

میں ولایت کا فخر حاصل تھا۔ یہ بزرگ

اس زمانہ میں ہوئے ہیں جبکہ طریق

سلطنت کا ہنوز آغاز نہ ہوا تھا۔

اس وقت فضیلت علمی کو مقدم

تسلیم کیا جاتا تھا اور جملہ عارفان

وقت پر ہم رشی کی منزلت کو نظر

اعتبار سے دیکھتے تھے۔

منو! یہ برہما جی کے فرزند تھے موجودہ دنیا

کے تاریخی علم کی ابتدا اس بزرگ سے

شمار کی جاتی ہے۔ یہ عارف کامل برہم

رشی کی منزلت رکھتے تھے اور ان کے

زمانہ سے سنہ کا شمار کیا جاتا تھا

جیسا اب راجہ دکرماوت (بکرماجیت)

سے سمت اور حضرت عیسیٰ سے سنہ

عیسوی اور حضرت محمد رسول اللہ سے

سنہ ہجری کا شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا

اصلی نام سویم بھو منو تھا۔ انکی رانی

ست روپا نامی تھے جو ان کے جسم

کا نصف جزو تھی۔ اجور مہیاجی

کو انہوں نے آباد کیا تھا۔ یہ دوس

سوت جی کے ہم عصر تھے اور ان سے

اپدیش لیا تھا۔

اکشوا کو۔ یہ خاندان سورج مہنی کے

اول راجہ ہوئے ہیں اور انکی فضیلت
تھی کہ باوجود انتظام کے انہوں نے
علم ذات کی تکمیل کو بھی ہاتھ سے جا
نہ دیا۔ اس لیے راج رشی کہلاتے
تھے۔ راج رشی کی منزلت بہیم رشی
کے مقابلہ میں اس زمانہ میں اعلیٰ
اعتبار کی نظر سے دیکھی جاتی تھی
یہ منوجی کے بیٹے تھے۔

آپدیش۔ تلمیقین۔ وعظ۔ لکچر۔ ارشاد
ہدایت۔

پون روپ۔ نفس کی آمد و شد سے انسان
قائم ہے اور حرکت کرتا ہے انسانی
وجود میں سوائے حرکت نفس کے
اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس سے
ذات بحت کی خبر مل سکے۔ جسم جڑ
یعنی بیخبر ہے۔ اور جان جتین یعنی خبر
پران میں جسم و جان دونوں کے اجزا
شامل ہیں۔ اس لیے پران کو باخبر تسلیم
کیا گیا ہے جو چیز کہ نفس (سائنس) کی
کوشش کرنے والی ہے وہ جتین
یعنی باخبر ہے۔ اور نفس بجائے خود

پون یعنی ایک عنصر باد ہے۔ جو بیخبر
ہے۔ پون کے ذریعے سے جتین
پران کا پتہ لگتا ہے جتین سرور
ہے اور جڑ پون اسکا روپ ہے
اس واسطے اس مقام پر جتین کو پون
روپ کہا ہے۔

اتیت۔ تارک۔ آزاد۔ مستغنی۔ محو ذات
چار مختلف خیالات کا مجموعہ ہے باعتبار
تارک جس نے ماسوی اللہ ترک کیا وہ
اتیت ہے۔ باعتبار آزاد جو فعل
اور اسکے نتائج سے آزاد ہے
باعتبار مستغنی جسم کے عدم وجود
سے جسکو کوئی بیخ و راحت نہیں پہنچتی
وہ اتیت ہے۔ محو ذات اپنی ذات
میں مستغرق اور مسرور ہے اور اس
وجہ سے ہر طرح پر اتیت ہے۔

ویراگ۔ عالم سے بے تعلقی اور نفرت
ترک ماسوا۔ رہبانیت۔ تمام جہاں
کو دھوکا خیال کرنا۔

ہما تاکا۔ عارف۔ بزرگ۔ لفظی ترجمہ
روح اعظم۔ اتما کے معنی روح ہما کے

معنی اعظم۔

جوگ۔ ماننا۔ وصل ہونا۔ علم تصونت

درویشی

اندر۔ اندری یعنی تناسل کا قیاد اور مالک

قوت تخیل۔ بارش کے دیوتا کو بھی

اندر کہتے ہیں۔

آتما روپ۔ یعنی پنج روپا پناہی روپ

ہے۔ تمام نام اور صفت آتما یعنی

ذات ہے۔ گاؤ زمین معروف ہو

تمام نعمات عالم اس سے مہیا ہوتی

ہیں۔ یہاں پر مراد کلام یہ ہو کہ جسم

سے دہرو نے نظر اٹھالی تھی اور اندر

یعنی مالک و قیاد جو اس کے ضبط

اختیار سے دہرو باہر ہو گیا تھا

حواس کا تعلق دل سے ہے دل

مرکز ہر چار قوت ہا سے مد کہ تخیل

ممیزہ اور حافظہ کا ہے یہ چاروں

دیوتا عاجز ہو گئے تھے کہ انکی قید

سے بھی دہرو آزاد ہو گیا۔ ضبط

حواس و دل قوت خیال کی برکت

سے دہرو کا تصور تصدیق کی منزل

نک پہنچا۔

راچھس جس محسوسات کا اثر اور دل

کے خطرات جو انسان کے مقابلے میں

اور بے آرام رکھتے ہیں۔ بدکار اور

برے جذبات و خیالات کے لوگوں

بھی اس نام سے یاد کرتے ہیں۔

وہیانی شغل۔ تصور۔ مراقبہ۔ فکر

شیر ساگر۔ چھیر یعنی شیر یا دودھ اور ساگر

یعنی سمندر یا بحر یعنی بحر شیر جسم میں

بحر شیر کو لے کر نام ہے جہاں شری

بشن جی کا قیام ہے یہ مقام ناک

ہے تصور و دیدانت یعنی سلوک

کے ایک مقام کا نام ہے۔

چتر بھوج۔ چار ہاتھ والی عورت یا عورتی

شری بشن جی کی چتر بھوج تصویرات

عام طور پر بازار میں فروخت ہوتی

ہیں ایک ہاتھ میں شکر ہے جو مہدا

عالم ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرے

ہاتھ میں چکر ہے جو اکال سرور

ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔

تیسرے ہاتھ میں گدا ہے۔ جو

طاقت کا مصدر یعنی الشوری و پ
 ہونا ظاہر کرتا ہے۔ چوتھے ہاتھ میں
 پدم یعنی کنول کا پھول ہے جو ان کو
 سرور و آرام و اطمینان کی مرکز ثابت
 کرتا ہے یعنی ست چیت آئندہ پونا پونا کرتا
 گریوڑ۔ گریوڑ شری شبنم جی کہ وہاں یعنی سواری
 ہے یہ سواری حیت یعنی قوت تخیل
 ہے جو ہر انسان میں موجود ہے۔
 گریوڑ سانپ کا دشمن ہے سانپ
 سننے یعنی واہیات باطلہ ہیں ان کا
 رفع کرنیوالا حیت ہے یہ مثالی صورت ہے
 و چار۔ غور۔ فکر۔ دیوی سرسوتی۔ طاقت
 علم و گویائی
 اگل پدوی۔ دہرو کا مقام قطب اعظم
 مگن۔ خورسند و مگن۔
 ورشن۔ ویدار۔ زیارت
 پرہم ہنس۔ عارف باللہ سنت۔ بری
 اندہرہ صفات۔ واصل ذات۔
 ولی۔ ورویش
 کلپنا۔ وہم۔ اوگون۔ آمد و رفت
 پیدایش اور موت۔ تناسخ۔

لکھ چور آگے۔ چور اسی ایکہ قالب جو اہل
 ہنود کے عقیدہ کے مطابق چرخ قدرت
 میں گھرنے ہوئے ہیں (وہاں نقشہ
 تقسیم اجزائے عالم)
 روپ۔ صورت۔ حسن۔ جلوہ۔
 ابھان۔ پندار۔ غور۔
 جڈہ بھرت۔ نام ورویش ولی۔
 ویاکرن۔ قواعد زبان سنسکرت۔
 استھان۔ مقام۔
 وادیو۔ نام ورویش ولی
 ڈنڈ۔ سونٹا۔
 گنڈل۔ شکل گدائی۔
 اووہوت و ماتریم۔ نام ورویش
 سنیا سی۔ وہ ہے جو گہن و تیاگ یعنی
 اخذ و ترک سے آزاد ہیں۔
 اودا سی۔ وہ ہے جو پرس و پرکرت
 یعنی ذات و صفات کی دیو سے
 آزاد ہے۔
 برہمچاری۔ وہ ہے جو جیو و برہم یعنی
 ذات مقید و ذات مطلق کے ہم
 سے آزاد ہے۔ طالب علم الہی۔

نقشہ تقسیم اجزاء عالم

				یویش				
				ستوگن	رجوگن	نموگن	پرکرت ۳	
کارن	انجو	چیتن	اچھا	کامنا	یج	شاننی	استی	منست
سوکشم	گیان	چت	شبد	پریش	روپا	رکس	گندھ	ہرنیہ گربھا
استھو	بدھی	من	اکاس	پون	اگنی	ہل	پرکھوی	پرچاپتا

اتیت ہے یعنی جسمیں صل فصل
کی غیریت نہیں ہے۔

اکم نروان۔ حالت کیفیت۔
مہرہ چیتسا من۔ گوہر گرانمایہ۔

ادھی کھوٹاک۔ صفات جسم۔ شے
مادی۔ جڈہ

ادھی دیووک۔ ذات۔ جان۔ غیر
مادی۔ چیتن۔

ادھی آمتہ۔ شاہد جسم و جان۔

ست چدانند۔ عین حق عین علم عین ہر
چار آسرم یا اوستھا برہم چپ۔ گریہست
بان پرست۔ سنیا س۔

ہندوؤں میں انسانی عمر کی تقسیم چار

زمانوں میں ہے۔ اول تعلیم۔ دوم خانہ داری

تین گن اور سات پرکرتیوں کو باہم ضرب
دینے سے اکیس کا عدد پیدا ہوتا ہے چونکہ
مخلوقات عالم چار قسم کے ہیں چیرج جسمیں
انسان اور چارپایہ شامل ہیں۔ انڈج
یعنی وہ جاندار جو انڈے سے پیدا ہوتا ہے
مثل جوں وغیرہ اور پانچ یعنی حشرات الارض
۲۱ کو ۲ میں ضرب دیکر چوراسی کا عدد بتایا
گیا ہے۔ اس زمانہ میں رواج تھا کہ
چیتن یعنی متحرک کو عدد، اور جڑ یعنی غیر متحرک
کو صفر سے تعبیر کیا کرتے تھے اور پانچ عنصر
جڑ مانے گئے تھے۔ لہذا پانچ صفر کو چوراسی
کے عدد بڑھانے سے چوراسی لاکھ کا عدد
پیدا ہوا۔

بیراگی۔ وہ ہے جو راگ اور دیش سے

سوئم سیاحت و مشاہدات عالم چہارم
ترک دنیا

ہندو مذہب کے چھ فلسفے اول
نیاسے کی بنیاد گوتم رشی نے قائم کی
اصول یہ ہیں کہ جہان کا خالق، جگت کا
کرنا ایشور ہے۔ پرمانو (مادہ) سے جگت بنا
ہے (ارواح) جیویے ایتھا ہیں اور ایشور
پرمانو۔ اور جیوتینوں (انادی) (انلی) ہیں
بالفاظ دیگر صانع عالم نے ذرات سے کون و
مکان کو بنایا اور ہزار ہا قسم کے جاندار پیدا
کئے۔ مگر خالق و مخلوق اور ذرہ ہر
تسلیم ہیں۔

دوم پورو میمالشا جس کی بنا جیتی
رشی نے ڈالی جس کے اصول یہ ہیں۔
کرم مکھ یعنی کرم ہی سے ایشور (قاد) ہوا
ہے۔ کرم ہی سے جگت (عالم) پیدا ہوا
اور کرم ہی سے جیو (صاحب جان) بنا۔
جیسا کرتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ بغیر کرم کئے
کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

سوم ویسشک۔ یہ عقیدہ کناد
رشی کا تھا۔ جنہوں نے کرم کو تابع کمال کے

بتایا ہے یعنی حرکت کو عودت اور سکون
کو قدم ثابت کر کے دکھایا ہے۔

اصول یہ ہیں کہ ایشور خدا اور جیو
(روح) اور عکیت (جہان) کرم کے منظر ہیں
کال چکر کے پھرنے سے ان کا ظہور ہوتا ہے
اور بغیر کال کے ان کا کوئی وجود قائم
نہیں ہوتا۔

چہارم یوگ۔ جو پانچل مہنی کی ایجاد ہے
وہ کہتے ہیں کہ جوگ کے سوا کوئی امر ثابت
نہیں ہے۔ یوگ کے معنی ہیں وصال جس سے
عالم کی پیدائش اور قیام ہے۔

پنجم سمانکھ۔ جس کے مصنف کپل مہاشی
ہیں اور جنہوں نے چار یعنی غور اور فکر
کو مقدم تسلیم کیا ہے۔ انکا اصول یہ ہے
کہ غور و فکر سے وصل اور فصل کی تیر ہوتی
ہے اور اسی سے جملہ اشیا کی ماہیت معلوم
ہوتی ہے۔ غور و فکر چشم بصیرت ہے
جس سے عالم کی حقیقت آشکارا ہوتی ہے
ان کی عدم موجودگی سے دیدہ کو رہت جس سے
کل عالم تاریک نظر آتا ہے۔

ششم اوتتریا لسا۔ شاستر یعنی ویدانت ہے

یہ اصول شری وید و یاس نہرشی جی کے علم باطنی کا نتیجہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر یا تحریک نہیں ہو سکتا۔ جتن یعنی علم محرک ہے وہ خیال کو تحریک دیتا ہے اور جماد موجودات کا شاہد ہے۔ چونکہ یہ کمال قیام اسکی ذات سے ہے اس لیے اس شاہد کو واحد ماننا عین علم ہے۔ ویدانت دو لفظوں سے مرکب ہے وید اور انت۔ وید کے معنی ہیں جاننا اور انت کے معنی خاتمہ۔ پس جس منزل میں کہ جاننے کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور مزید جاننے کی خواہش نہیں رہتی وہ منزل ویدانت کی ہے۔ یعنی جب من اور بدن یعنی دل اور عقل ساکن ہو جاتے ہیں اور ان میں حرکت باقی نہیں رہتی۔ تب علم ہر وقت کامل ہو جاتا ہے۔ ویدانت کے معنی قضیہ و قنایا نہیں ہیں کہ جب دل اور عقل کو سکون ہو جاتا ہے حرف و صوت گم ہو جاتے ہیں۔

خلاصہ

اول نیائے شاستر نے حواس کی شہادت کو صحیح مان کر جسم و جان کے اصول پر اجربے

عالم کی تقسیم کی ہے۔ دو ہم پور و میاں سنانے دل کی شہادت کو واقعی مان کر شہود و غیوب کے اصول پر عالم کی حقیقت کو آشکارا کیا ہے۔ سو ہم و سیشک شاستر نے پندار خودی کو درست مان کر حرکت و قیام کے اصول پر عالم کی ہستی کا انکشاف کیا ہے۔ چھارہ یوگ شاستر نے قوت خیال کو بجا تصور کر کے فصل و وصل کے اصول کو ذریعہ نجات بتایا ہے۔

پنجم سانکھ شاستر نے عقل کی شہادت و درست مان کر حق و باطل کی تمیز کو شاہد راہ حقیقت دکھایا ہے۔

ششم ویدانت شاستر نے علم اشراق کی شہادت کو حق تسلیم کر کے وحدت واجب الوجود ثابت کی ہے۔

ہندو مذہب کی کتابیں ان کے

مصنف اور ان کا مضمون

ہندوؤں کے ہاں قدیمی اور سب سے پہلی کتاب وید مانی جاتی ہے وید چار میں

سوتروں کو قبول کرتا ہے۔ نیا رسو تر
ویدانت وسانکھ کی تردید کرتا ہے میمانسا
ان سب کی اور مہر نرنندھا کی قدامت
کو قبول کرتا ہے۔ میمانسا یاوری کا
بھی حوالہ دیا ہے۔ ویدانت پانچوں مذکورہ
بالا کے اصول کی تردید کرتا ہے۔ اسلئے
ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون پہلے ہوا اور کون
پیچھے دو کھوسہ شرح پانچل بابو
راج اندر لال متر کسی لپتک میں
اس کی تصنیف کے سنہ سال نہیں
ملتے۔ سنکرت کی جس مذہبی کتاب کو
دیکھئے۔ سب میں ہی لکھا ملے گا کہ ارجن نے
پوچھا بھگوان نے کہا یا فلاں شخص نے
پوچھا نارو نے یا مہادیو نے یا فلاں نے
جواب دیا۔ لہذا وید اور پوران کی صحیح
تاریخ لکھنی مشکل ہے۔ انگریزی کتاب
موسومہ ریمین آف انڈیا کے باب صفحہ ۲
۶۶ و ۶۷ میں لکھا ہے کہ تین وید پراسنے
ہیں۔ اکترو وید قدیمی تھیں۔ سب سے
پہلی کتابیں متعلق وید جو وید کے بعد
تصنیف ہوئیں لہذا ویس ۲۰۰ ہیں اور

یہ سب گوتم بدھ کے عہد کے بعد تیار
ہوئی ہیں جن میں وید کی دو تفریقیں
کی گئی ہیں۔ ایک کریم کاند۔ دوسرا گن
کاند، اس سے ظاہر ہے کہ علاوہ تین
وید کے اور جس قدر تصنیفات ہیں
سب دو ہزار چار سو یا دو ہزار پانسو
برس کے عرصہ کی ہیں۔

ان سب ویدوں اور پورانوں
کو بیاس جی اور ان کے چیلوں کی
نسبت منسوب کیا جاتا ہے کہ انھوں
نے لکھے اور ترتیب دیے ہیں۔

یہ بیاس مہارشی تھے۔ مہا بھارت
انہی کی تصنیفات سے ہے۔ ان کے
باپ کا نام پرامزا اور ماں کا نام ستا
وتی تھا۔ بیاس جی پیدا ہوتے ہی
شنگل کو چلے گئے اور وہاں مذہب
کی تعلیم پاتے رہے۔ ان کا اصل نام
کرشنن دوسے پائے تھا لیکن وید
کے جمع کرنے اور مہا بھارت کے
تحریر کرنے میں انھوں نے شہرت
حاصل کی۔ تب سے یہ وید بیاس کے

نام سے مشہور ہو گئے ہیں۔

ویدوں میں زیادہ تر دیوتاؤں کی پوجا پاٹ اور بچپن کا بیان ہے جس کا نتیجہ شکرک دانت کا ہونا لکھا ہے۔ برہمن و مختصر بیان ہے۔ لیکن بعد میں جو ادب پانچ تصنیف ہوئے ہیں ان میں برہمن اور کریم وغیرہ کی بدلائ اور تفصیل بحث کی گئی ہے۔ یہ صحیح پتہ نہیں چلتا کہ ان کا مصنف کون شخص گذرا ہے اور اس کے کیا حالات تھے۔

وید۔ ادب پانچ۔ بیان۔ نیاؤ۔ ساتھی۔ ویشنوکاچا۔ ایک ایسی طویل طویل ہیں کہ اگر بہت مختصر خلاصہ بھی ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا جائے تو ایک بڑی ضخامت کی کتاب ہو جائے۔ بعد از برہمن ہر ایک مورتی کا سبب پندرہ ایکس کا بعد اگانہ اعتقاد دانت کا بیٹا تھا۔ ویدت و ریاست و حیزا۔ ویدت و غیر و غیرا ہے۔ جب قدر شاخیں ویدت کی ہزاروں سبب کی چیزیں شامل ہیں۔ جو کہ بہت ہی شانوں کے ایک۔ اور ان کی زبان۔

یہ رامانج کے پیروکار عبادت کھاتے ہیں۔ سنہ عیسوی کی بارہویں صدی میں یہ رامانج مدراس کے نواح میں ہوا ہے اس نے ایک نیا طریقہ جاری کیا۔ اس شخص کا معتقد ویدانت سارتو سار مشاعرہ میں کالمہ میں طبع ہوا ہے۔ اس کے پیروکار راجندر جی کی پوجا کرتے ہیں۔ سنگہ چکر کا داغ اپنے جسم پر دیتے ہیں۔ ان کا ملک ماتھے پر ایک خاص نمونہ دکھاتا ہے۔ اس سے خلافت اور دیت برہمن سنگہ چارج کے واسیل کی ہے اور ہر ایک روح کو علیحدہ علیحدہ دیتا ہے اور مایا کی تردید کی ہے۔ رامانج کو رام بھکت کہتے ہیں اور اوتار کہتے ہیں۔

چودھویں صدی عیسوی میں ایک شخص رامانند پیدا ہوا۔ اور اوہ ہمارے لیے اپنا مروت جاری کیا۔ رامانندی ملک مشہور ہے۔ اس کے اور بھی فرقے ہیں جو رامانج سے اختلاف کرتے ہیں یہ ٹھنڈ کو مانتا ہے۔ اس کے پیروکار شمالی ہند میں بہت ہیں۔ تلمی و اس کو شائیں

جس نے رامائن ہندی تصنیف کی اسی فرقہ سے تھا۔ یہ تلمسی واس ستلہ ۴ میں پیدا ہوا اسوقت جہانگیر کی سلطنت دہلی میں تھی۔ اس کے باپ کا نام آتمارام تھا۔ اس کے بچپن کا نام تلمسی رام تھا۔ راج پور میں جو ضلع باندہ میں ہے پیدا ہوا تھا۔ اس کی وفات ۱۶۲۷ء مطابق ۱۰۳۸ھ ساون سدی سمی کو ہوئی۔ رامائن کا قول ہے کہ مایا جیو۔ پر ہمیشہ تین چیزیں رہتی ہیں۔ سوامی دیانتدھی بانی آکر یہ سماج نے بھی اسکی تقلید کی ہے۔

اسی زمانہ میں ایک شخص دھن میں بہت نام کا لیانا مسمی بہ آند تیرکھ میں پیدا ہوا۔ یہ مقام مالابار علاقہ مدراس میں واقع ہے اس نے اپنی نئی تعلیم لوگوں کو دی۔ ایک پنتھ کبیر کا ہے۔ یہ کبیر بنارس میں قوم کا بولا ہوا تھا۔ یہ مسلمانوں کے مذہب کی طرف مائل تھا۔ وحدانیت کا قائل تھا۔ اس کے نزدیک ذات کی تمیز فصول تھی۔ مورقی پوجن کو بڑا کہتا تھا۔ اس کے نام سے بہت سی تصنیفات

پڑھیں وغیرہ کی قسم سے ہیں۔ جو اکثر پیر و کاران پنتھ کبیر کا یا کرتے ہیں۔ ایک واو و پنتھی ہیں۔ یہ واو و قوم کا دہو بی تھا۔ اسکا پنتھ اجیر و جے پور میں بہت ہے۔ کوئی خاص بات اس کے پنتھ میں قابل ذکر نہیں۔

ایک مایا لال دالے ہیں۔ شخص مالوہ کا رہنے والا قوم کاراجپوت تھا۔ اسکے پیر و کار و دار اشکوہ برادر شاہ اورنگ زیب کو سادہ مانتے ہیں۔

ایک پران ناگھی ہیں جو پران ناگھ کے پیر و کار ہیں۔ یہ پران ناگھ قوم کا گھڑی ہے۔ بندھیل کھنڈ کا رہنے والا تھا۔ ہندو مسلمان دونوں مذہب کو مانتا تھا۔

تفصیل میری کتاب علمی دعوت الاسلام میں ہے ایک مادہ ہوا چاریہ۔ اس کا اصلی نام باسیدو چاری تھا جب سے وہ سنیا ہی ہوا تب سے اسکا نام مادہ ہوا چاریہ ہو گیا۔ اسکو آند تیرکھ بھی کہتے ہیں اور پورن پر گیا یعنی کامل گیانی بھی نامزد کرتے ہیں۔ یہ قوم کا برہمن تھا۔ اسکے باپ کا نام

مدھیانک بھٹ تھا۔ ۱۹ سالہ میں اس کی پیدائش ہوئی۔ مادہ ہوا چار یہ کے پیروکار بیان کرتے ہیں کہ یہ بابو کا اوتار ہے۔ سری رام چندر جی کے عہد میں ہنومان بابو کا اوتار ہوا۔ اور کلچک میں وشنو کی اجازت سے بابو نے مادہ ہوا چار کے روپ میں اپنا اوتار دھارن کیا۔ اس کا اعتقاد ہے کہ وشنو بھگوان (خدا تعالیٰ) ہی قائم و دائم ہے۔ مادہ اور روح کا اس کے حکم سے ظہور ہوتا ہے۔ جیو (روح) اور مادہ سے ملکر عمل ہوتا ہے اور بھگت سے روح کو نجات ملتی ہے۔ اور یہ سلسلہ دائمی ہے۔ جب دنیا کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ برہم کا دن کہلاتا ہے اور جب قیامت ہوتی ہے تب برہم کی رات کہی جاتی ہے۔ برہم کی استری (بیوی) کچھی پر کرتی (مادہ) کو طاعت بخشی ہے۔ اور جب جیو (روح) اور پر کرتی (مادہ) مل جاتے ہیں تب اُس میں تین گن (صفات) پیدا ہو جاتے ہیں رجو گن، سٹو گن، متو گن۔ جیو (روح)

تین قسم کے ہیں۔ ایک مکت جوگ جدم و اہل ذات ہیں۔ دوسرے تم جوگ جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تیسرے سناری جو ہمیشہ دنیا میں رہیں گے۔

ایک مت پنڈت شیونرائن کا ہے۔ جو تازی پور کا راجپوت تھا یہ کسی گورو کو نہیں مانتا تھا اور تصوف کا تامل تھا۔

ایک سوانی نارائن گجرات میں ہوا ہے اسکا پتہ بھی علیحدہ ہے۔ یہ مورتی پوجن کے نلمات تھا اور خاص کہ پلبہ چار می گو سائیس کے بالکل خلاف تھا ایک نانک سٹھتی ہیں۔ یہ پتہ کبیر سے ملتا ہے۔ بابا نانک ۱۹۶۹ء میں

پنجاب میں پیدا ہوئے۔ یہ ذات کے کھتری تھے۔ نانک صاحب گرنٹھ صاحب مشہور ہے۔ نانک شتی چلیے سر پر بال رکھتے ہیں جبکو کیس کہتے ہیں۔ گردن سے اوپر استرے سے بال نہیں منڈواتے اکثر تیل لہاس پہنتے ہیں۔ ان میں ذات کی تمیز نہیں ہے۔ ایک سنگتی ہیں مختلف

ذات کے لوگ کھا لیتے ہیں۔ ان کے آپس میں سلام کا طریقہ واہ گروہ کی فتح ہے ان میں اکائی بھی کہلاتے ہیں ان میں ایک اور اسی ہیں جو گرو گوہند سنگھ کے گرنٹھ کو نہیں مانتے۔ ان میں ستھری اور نرملی ساد ہو بھی ہوتے ہیں۔ ستھرے ڈنڈے بجا کر بھیک مانگتے ہیں اور کالی دیوی کا اپاسک بیان کرتے ہیں۔ مختلف ذات کے ہندو ناک پتھی ہیں۔

سری شنکر اچارج جو دیکانامی مفسر گذرا ہے۔ اسکی پیدائش وغیرہ کے باب میں بہت اختلاف ہے۔ مگر آخری نتیجہ جو صحیح پایا گیا وہ مختصر یہ ہے کہ راجہ بکرماجیت کے وقت میں یہ اچارج موجود تھا۔ یہ شنکر اچارج مقام کلامی علاقہ مدراس ملابار میں پیدا ہوا تھا۔ آٹھ برس کی عمر میں برائے نام سنیاسی ہو گیا۔ نربدانڈی کے گوہند جوگی کو جو سکھ دیوہٹ کے نام سے مشہور تھا اور راجہ بکرماجیت

کا باپ تھا اپنا گورو بنایا۔ اور پورہ بنیاد ہو گیا۔ ۳۳ برس کی عمر میں بعض کہتے ہیں ۴۰ برس کی عمر میں مر گیا۔ اس شخص نے گوتم بدھ کے مذہب کے خلاف ہندوستان میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اور ہندوؤں نے بدھوں کو ہندوستان سے نکال دیا۔ مگر ایک مورخ کا بیان ہے کہ اس نے کبھی بدھوں سے جھگڑہ نہیں کیا بلکہ اس اچارج کی تحریرات سے پایا جاتا ہے کہ وہ بدھ مت سے کچھ تعلق نہیں رکھتا تھا (دیکھو رسالہ تھیا سوفٹ ادیار نو میر ۱۸۸۹ء جنوری ۱۸۹۰ء) مغربی محقق جنہوں نے مشرقی ملک کے حالات دریافت کیے خیال کرتے ہیں کہ جوگ سوتر اور بھاشا لکھنے والا پاتنجل مقام گوتیا میں جو خط کشمیر میں واقع ہے پیدا ہوا۔ اسکی ماں کا نام گونیکا تھا مغربی محقق اسکی ترقی کا زمانہ ۷۳۰ء سال قبل پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بعد نردان گوتم بدھ کے بتلائے ہیں کیونکہ یہ لوگ سوتر پاتنجل میں

زیادہ تر بدھا کی فلاسفی ہے مگر اور لوگ
دس صدی پہلے حضرت عیسیٰ کے پانچل
کی موجودگی ظاہر کرتے ہیں۔ اور کچھ حالات
زندگی پانچل کے صحیح دریافت نہیں ہو سکے
(رسالہ تھیاسوفٹ ادب ستمبر ۱۹۱۹ء)
مگر یہ روایت واقعات تاریخ کے بالکل
خلاف ہے۔

ایک آریہ سماجی ہیں۔ یہ آریہ سماج
سوامی دیانند سرتی نے ابھی حال میں
شروع کیا ہے۔ سوامی دیانند سرتی
گجرات کے رہنے والے سنیا سی تھے
اجمیر میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی تصنیف
ستیا رتھ پرکاش ۱۸۸۴ء میں الہ آباد
میں طبع ہوئی۔ یہ سوامی پوران اور
مورتی پوجن کے خلاف تھے۔ ان کے
نزدیک محض برہمن کے گھر میں پیدا
ہو جانے سے کوئی برہمن نہیں ہو جاتا۔
خدا۔ روح کو مادہ اور ازلی کہتے تھے
انھوں نے پورے ہندو مذہب کے خلاف
ایسا مذہب جاری کیا ہے۔

جن فرقوں کی تفصیل اوپر لکھی گئی

ہے ان کے علاوہ بہت سے فرقے
وید مت کے فقیروں کے ہیں جن کے
مختصر حالات ذیل میں لکھے جاتے ہیں
سنجدہ ان کے ایک پانچ دیو کے پوجنے والے
ہیں۔ ایک گھمپی سمپروائے والے ہیں۔
دوسرے روور سمپروائے والے
تیسرے شکا دی سمپروائے والے
چوتھے برہم سمپروائے والے پانچویں
مرہاوا سمپروائے والے سنجدہ پانچ
مرقومہ بالا کے ایک سری وشنو ہیں۔ ان کے
چار حصے ہیں۔ دیوانند۔ رامانند۔
ہرمانند۔ رائے وانند۔ سری وشنو
رامانند کے چیلے ابد ہوت مارگی کی بارہ
قسمیں ہیں۔ ایشٹانند۔ کبیر جولاہہ۔ ریداس
چار۔ بیپا راجپوت۔ سرہرمانند۔ شکھانند
بھاوانند۔ دھنا جات۔ ستیانام۔ ہرمانند
پرمانند۔ سری انند۔

ان بارہ میں سے ایشٹانند کے

چیلے تین ہوئے۔ کرشن داس۔ اگر داس
کیل بابا کیل بابا کے چیلے ملوک داس
اور ملوک داس کے چیلے بھگت رام

جیون واس۔ گو بر دھن واس۔ گو تی
 واس ہوئے ہیں۔ یہ سب چیلے صرف
 وہ ہیں جنہوں نے کچھ کچھ نئی ایجاد کر کے
 اپنے عقیدے اور نشان کا سکھائی ہے۔
 جٹا یا ہے۔ چنانچہ سری اند کے چیلے
 بیراگی جٹا و ہاری ہوتے ہیں۔ ایسے
 ہی سب میں ایک دوسرے سے
 کچھ تمیز رکھی گئی ہے

بیج دیوا پاسک کے جو رو در سمپروا
 والے ہیں ان کی تقسیم یہ ہے۔ پہلے وشنو
 سوامی آجایا ہوئے۔ ان کا چیلہ بلیہ
 جارج تھا۔ اس کی اولاد میں جٹا اس۔
 برہم جگت سری گرو ہرائی۔ گو بندر اسے
 بالکشن۔ گوگل ناتھ۔ رگوناتھ۔ مدوناتھ
 گھنشا۔ آٹھ شخص ہوئے ہیں۔ ان میں
 سے صرف گوگل ناتھ گدی نشین ہوئے
 جن کے چیلے کتری۔ سورٹھ۔ گھراتی
 نیپے۔ نیپے۔ گھراتی نیپے۔ اکثر شور۔ اکثر
 برہمن ہیں۔ یہ لوگ آپس میں جو سرکیشن
 یا جے گوپال بولتے ہیں۔ اسے باقی رہے
 تین۔ ان میں سے برہم سمپروا سے والہ

اوہوانندی دکن میں ہیں۔ اور سنگاوی
 سمپروا سے والے گوگل کے گوسائیں
 ہیں اور مرچاوا سمپروا سے والے ترڈندی
 روپ وکینی برہمن ہیں۔ ان کے علاوہ
 راوہا بلہی ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہیں
 چنداس راوہا بلہی۔ سکھی سہا اور راوہا
 بلہی۔ یہ زنانہ لباس رکھتے ہیں۔ بنیادی
 فقیروں میں مسر سولی۔ پوری بہاری۔
 تین قسمیں ہیں۔ پوری اور بہاری کے پانچ
 چیلے ہوئے۔ سموہ لنگی۔ سموہ گوڑ۔ سموہ
 اوگٹر سوگٹر۔ سموہ اورہ باہو۔ پریم
 مہنس۔ ان پانچوں نے ساتھ ساتھ چیلے
 ایک ہی کیوں کا پتہ۔ دوسرا چیلوں
 کا پتہ۔ تیسرا گورکھنا کھٹی کن پتھوں کا
 پتہ۔ چوتھا شلیون کا پتہ۔ پانچواں بام
 مارکیوں کا پتہ۔ چھٹا کپلیوں کا پتہ
 ساتواں اگھوریوں کا پتہ۔ ایک گروہ
 فیروں کا کان پتی ہے۔ ان کے نو گروہ
 بنکے ہیں۔ اوڑاسی۔ گنج بخشی۔ رام
 ری۔ سترے شہا ہی۔ گوند شگھی
 نرٹی۔ ناگنا۔ واو دیو پتی۔ پرائی

ناکھی۔

ان جمیع گروہ فقروں کے علاوہ اور بہت سے فرتے ہیں جو سنیاسی کہلاتے ہیں اور پھرتے رہتے ہیں۔ انہیں سے بعضے اور کچھ کام نہیں کرتے۔ صرف اپنے ہاتھوں کو چپڑ چپڑ کیا کرتے ہیں۔ بعضے اگھوری ہوتے ہیں۔ بعضوں کا کوئی گورنٹر نہیں ہوتا۔ بعضے مختلف لباس میں پھرتے رہتے ہیں۔ بعضے صرف مچھلی اور گوشت کھاتے ہیں۔ بعضے آزاد ہیں۔ اپنے فرائض کی کچھ پروا نہیں کرتے۔ بعضے شراب یا اور نشہ کی چیز سے پرہیز کرتے ہیں۔ بعض صرف ایک یا تین یا پانچ یا سات فرقوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ بعض فرتے میوہ جات ہی کھاتے ہیں یا کوشا گھاس یا پتے یا گٹو کا دودھ یا گیہوں کی کھیر یا دہی یا کھن یا شیر کھانا ہی ثواب سمجھتے ہیں۔ بعضے گاڑی بان ^{طوطے} اڑانے والوں بلکروں کے جسم کو دھوکہ اسکا کھڑک بتاتے ہیں۔ بعضے دیہات یا جنگلوں میں اپنی خواہش کے واسطے

بستے ہیں۔ بعض گائے۔ ہرن گھوڑا سور بندر۔ ہاتھی کی پوجا کرتے ہیں۔ بعض اپنی بزرگی کیلئے ایک جگہ دونا نو بیٹھ کر مراقبہ کرتے ہیں۔ بعض رات دن میں صرف ایک مرتبہ کھاتے ہیں۔ بعض ایک دن درمیان دیکر۔ بعض چار پانچ چھ دن بعض پندرہ دن میں ایک دفعہ کھاتے ہیں۔ بعض آٹو یا گدھ کے پردوں کو پہنتے ہیں۔ بعض تختے، چار پائی یا چٹائی پر بیٹھتے ہیں یا کوشا گھاس یا اونٹ کے بال یا بکری کی اون کا کمبل اوڑھتے ہیں یا چمڑہ پہنتے ہیں۔ بعض ننگے رہتے ہیں۔ بعض لمبے بال لمبے ناخن لمبی ڈاڑھی یا لمبے بال رکھتے ہیں۔ بعضے صرف تل چال کی خوراک پر گزارہ کرتے ہیں۔ بعض اپنے جسم میں راکھ ملتے ہیں۔ بعضے اپنے جسم اور ہاتھوں میں منجھا گھاس۔ بال۔ ناخن۔ چمڑے۔ کیچڑ یا ناریل کے چھلکے یا بھیک مانگنے کا برتن لیے پھرتے ہیں۔ بعض گرم پانی پیتے ہیں۔ یا چاولوں کی بیج یا چشمہ کا پانی یا وہ پانی جو مٹی کے برتنوں میں

رکھا جائے پیتے ہیں۔ بعضے کوئی وہات
یا کوئی سمٹنے والی چیز یا تین پائی کی لکڑی
یا کھوپری یا تلوار رکھتے ہیں اور اپنی
پاکی پر مغرور رہتے ہیں۔ بعض وہتیں
اور آگ کے پاس رہتے ہیں یا آفتاب
کی طرف دیکھتے ہیں۔ یا آگ کے سامنے
تبتے ہیں۔ یا ایک پیر پر کھڑے رہتے
ہیں۔ یا ایک ہاتھ کو اوپر اٹھائے رکھتے
ہیں۔ یا گھٹنوں پر جھکے رہتے ہیں انہیں
سب باتوں میں اپنی نجات سمجھتے ہیں۔
بعض دیکھتی ہوئی آگ یا کوئلوں میں گھس
جانے سے یا دم روکنے سے یا اپنے
تئیں پتھروں پر چلانے سے یا کسی آگ
یا پانی میں کود پڑنے سے اور اپنے تئیں
ہلک کر نے سے اپنی مکتی ہونا بیان
کرتے ہیں بعض محض لفظ اوم۔ وشت
سواہ۔ سودھا کا وظیفہ پڑھنے میں اپنی مکتی
جلتے ہیں بعض اس امر پر مطمئن ہیں کہ وہ
برہما۔ اندر۔ رور۔ وشنا۔ دیوی
گما رہی۔ ماتری۔ کاتیا مینی چند
اوٹیا۔ ورن۔ باسو۔ اسوئی۔ ٹاگا

جاش۔ گندھرب۔ اسور۔ کرڑ
کہنر۔ مہورک۔ راکشش۔ پرت
بھوت۔ کسمند۔ پرشاد۔ گنیتی
دیورشی۔ برہم رشی۔ راج رشی کو
نمشکار نہتے ہیں۔ یا زمین۔ پانی ہوا
پہاڑ۔ ندی۔ چشمہ۔ جھیل۔ سمندر
جوہڑ۔ چاہ۔ درخت۔ جھاڑی بیل
گھاس وغیرہ کو پوجتے ہیں۔

یہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان سب عقیدوں
طریقوں کی تفریق کس کس وقت میں ہوئی
معلوم ہوتا ہے کہ ان فقیروں نے
ایک نہ ایک بات لے کر دوسرے
سے اپنا فرقہ علیحدہ کر لیا ہے۔ مگر بلا
الحاظ کسی خاص فرقہ کے اعتقاد کے
جوگ شاستروں کے مطابق جو عام
عقائد جوگیوں کے ہیں وہ یہ ہیں۔

جوگیوں کے عام عقائد

(۱) کوئی ایک سب برتر خدا۔ ایشور ہے
جو پاک ہے۔ اور وہ ایک ایسی روح
ہے جو تمام دنیا پر محیط ہے۔ اور

تمام تکلیفوں اور تمام خواہشوں سے آزاد ہے۔ اسکا نشان فقط اوم ہے۔ وہ پیدا کرنے والا یا محافظت کرنے والا دنیا کا نہیں ہے۔ اور نہ ان باتوں سے اسکا کچھ تعلق ہے۔

(۲) دنیا میں بشمار روحیں ہیں جن سے سب جاندار موجود ہیں۔ اور وہ سب انادی (ازلی) ہیں۔ وہ روحیں پاک ہیں ان میں تغیر و تبدل نہیں ہے۔ لیکن وہ دنیا میں رہنے سے رنج و راحت معلوم کرتی ہیں اور چور اسی لاکھ قسم کی جون قالب میں جہنم لیتی پھرتی ہیں۔

(۳) دنیا کسی کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے بلکہ ازلی ہے۔ دنیا کے نور بدلتے رہتے لیکن وہ قوت جس سے ظور بدلتے رہتے ہیں یکساں رہتی ہے۔ اسکی ذاتی یا اصلی حالت کو جس سے وہ بنتی ہے پر کرتی (مادہ) کہتے ہیں جس میں تین گن یعنی صفات ہیں۔ ستوگن۔ رجوگن۔ تلوگن مادہ بھی باعتبار اس کے تیسری چیز اجزا کے انادی ہے۔ اسکی حالت بدلتی

ہوتی رہتی ہے۔ اس کی حالت کے تغیر و تبدل سے دنیا کا ظور بدلتا رہتا ہے۔ تمام دنیا مرکب ہے۔

(۴) علاوہ روح کے ایک جہت بھی ہے جسکو خیال و من کہتے ہیں اور وہ من تینوں گن مذکورہ بالا کے تابع ہے انہی کی وجہ سے من میں مختلف تبدل ہوتے رہتے ہیں۔ من خوبترین نہیں بلکہ روح کی نزدیکی سے اس میں حساس پیدا ہوتا ہے۔ بیرونی تعلقات کا اثر من پر پڑتا ہے۔ اسی کے مطابق من میں تغیر ہوتا ہے۔ پھر گمان کا عکس اُسپر پڑتا ہے۔ اسی سے من دنیا کے رنج و راحت کو معلوم کرتا ہے۔ اس میں من روح کی عینک ہے۔

(۵) خیال کے پانچ کام ہیں اول صحیح رائے قائم کرنا۔ دوم غلطی تمیز کرنا سوم کسی بات کا خیال کرنا۔ چہارم تیندہ پنجم یادداشت اور یہ پانچوں کام رجوگن۔ ستوگن۔ تلوگن سے کسی ایک کے غلبہ سے پیدا ہوتے ہیں۔

(۶) مثل دنیا کے تمام موجودات جو محسوس ہوتی ہیں۔ باعتبار اپنی اصلیت کے اتناوی ہیں۔ صرف ان کے ظہور میں تبدیلی ہوتی ہے لیکن کبھی اصلیت ضائع نہیں ہوتی۔ جب ایک صورت سے دوسری صورت پلٹتی ہے وہ محض اسکی صورت کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اور جب وہ صورت جاتی رہتی ہے۔ اسی مادہ کی کوئی دوسری صورت پیدا ہو جاتی ہے۔

(۷) جو طور تبدیل صورت سے ہوتا ہے وہ محض خیالی نہیں بلکہ واقعی ہے۔ (۸) جو مادہ خیال جسم میں ہے وہ اشیاء محسوسہ کا اثر کسی ایک گن پر عمل کر نیکی وجہ سے اس گن کی تاثیر کے موافق قبول کرتا ہے۔ اور وہی اثر شے اور جو اس دونوں پر مؤثر ہوتا ہے۔ ورنہ اشیاء بذاتہ باعث احساس ہیں نہ قوت حس باعث اشیاء محسوسہ ہے۔

(۹) اگرچہ مادہ خیال تابع تغیر و تبدل ہے مگر گیان بوجہ قرب روح تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ اور جب تک مادہ خیال

کو روح سے قوت تمیز نہیں ملتی تب تک وہ کسی شے کو دریافت نہیں کر سکتا۔ (۱۰) جو اثر مادہ خیال پر پڑتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی باقی رہ جاتا ہے اور وہی باعث دوسرے جنم اور سکھ دکھ کا ہوتا ہے۔ (۱۱) خواہشات ہی تکلیفات کی جڑیں دنیا میں ہیں۔

(۱۲) چونکہ دنیا ازلی ہے اسلیے خواہشات بھی ازلی ہیں۔ لہذا یہ دریافت کرنا لا حاصل ہے۔ کہ پہلا اکرم کیا تھا جس سے خواہش پیدا ہوئی۔

(۱۳) دنیا کے ظہور کے ساتھ ہی تکلیفات ہیں اور یہ ذمہ داری ہر ایک شخص کی ہے کہ وہ دنیاوی تکلیفات سے باہر نکلنے کے واسطے کوشش کرے۔

(۱۴) تکلیفات صرف اس طرح دفع ہوتی ہیں کہ خیال کو شتر بے ہمار کی طرح آزادانہ چھوڑ دیا جائے۔ بلکہ اسکی ہمار اپنے ہاتھ میں رکھ کر جوگ کے قاعدے کے موافق اسکو چلائے۔

(۱۵) من سے ہر قسم کے دنیاوی خیال

صرف دھیان سماوی (مراقبہ) سے دفع ہوتے ہیں۔

(۱۶) جب خیالات کی روک تھام مکمل طور پر ہو جاتی ہے اور دنیاوی اسباب کا کوئی اثر من پر نہیں ہو سکتا تب روح دنیا کے بندھن سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر جینے مرنے سے چھوٹ جاتی ہے اور یہی آخری پھل انسانی زندگی کا ہے۔

دھوپا پاشا یعنی دھوپا

دید اور پورا تول کے مت سے ماوہ کے تینوں گنوں کی علیحدہ علیحدہ پوجا ہوتی ہے۔ گرہ پوران کے ۲۲ اکیا میں لکھا ہے کہ پوروش کے جو تین گن یعنی ست، راج، تم، ہیں۔ ان میں سے ہر ایک گن ہر ایک کال یا جگ میں پنا اپنا عمل کرتا ہے۔ جب من اور بدھی اور اندریوں میں ست گن کا عمل ہوتا ہے تب کرت جگ میں۔ بدیا۔ دان اور پ ہوتا ہے۔ اور جب تریا جگ میں کرم

اور کارج میں شکتی ہوتی ہے تب راج گن کا عمل ہوتا ہے۔ اور دوا پر جگ میں جب لوبھ اور حرص اور غرور اور فریب بڑھتا ہے تب تم گن کا ظہور ہوتا ہے۔ اور جب جھوٹ نندرا۔ مہنسا شوک۔ موہ۔ خوف۔ دینیتا۔ کا زور ہوتا ہے۔ اسکو کلجگ کہتے ہیں۔

گرہ پوران کی تحریر سے ظاہر ہے کہ گن والے ہما تمار بہا کی پوجا کرتے ہیں۔

ہنس اڑنے والے جانور کا نام محض تمثیلی ہے ورنہ وہ دراصل جانور نہیں۔ بلکہ لفظ سوہم کا اشارہ ہے جو جوگ کا اعلیٰ سنتر ہے۔ جوگی اسی کو بار بار جیتے ہیں۔

یہ اجپا چاپ کہلاتا ہے۔ چونکہ ہنس کا رنگ سفید ہوتا ہے اسلیئے وہ سوہم شبد سے نسبت دیا گیا ہے۔ اور ہنس جھیل میں رہتا ہے۔ سوہم کا مقام بھی من ہے۔ ہنس کی چونچ سے دودھ پانی جدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سوہم سے جیوا تما اور شریر جو دودھ پانی کی طرح ملے ہوئے ہیں جدا ہو جاتے ہیں۔ برہما کی استری کا

نام سرستی ہے جو اوتھم گیان (عرفان کامل) کی دینے والی ہے۔

رجوگن۔ رجنے والے توتے نکلاؤ جس کے بتوی معنی رنگت و خوشی کے ہیں یہ بشنو کی پوجا کرتے ہیں۔ آج کل بشنو کے اوتار رام چندر جی اور کرشن جی مانتے جاتے ہیں۔ اور انہیں کی پوجا ہوتی ہے اور وہ نو کی پوجا میں رجوگن بتا جاتا ہے۔ اسی لیے بشنو کے مندروں میں جھنڈا آرائش اور راک رنگ اور بھوگ ہوتے ہیں وہ کسی دو سرے مندر میں نہیں ہوتے۔

مٹوگن کی پوجا کرنے والے روور کی پوجا کرتے ہیں جسکو جومادو اور شیو بھی کہتے ہیں۔ روور کے معنی رولانے والے کے ہیں شیو کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ کیلاں پہاڑ پر رہتا ہے جو کیشو سے گھرا ہے کنیش جس کے منہ پر باٹھی کا سر ہے روور کا متبہتی ہے۔ شیو یعنی روور ہما کال (موت اعظم ہے) جو ہر چیز کا ماسخ کرتا ہے۔ (ماگھ دہوت ۳۵۔ اسلوک) اسکے ہاتھ میں ترسول گلے

میں رنڈ مال ہے۔ یعنی انسانی کھوپڑی کی مالا ہے۔ وہ بھوتوں پشاجوں اور مسان کا انسر ہے (بھاگوت پران ۳۔ ۱۲-۲۲) وہ بھیرو ہے۔ دیوانوں احمقوں کا خدا ہے جسکا لباس ہاتھی کے چمڑہ کا ہے جسپر خون کے دھبے ہیں اور خنگلی ناچ ناچتا ہے جسکو تانڈو کہتے ہیں (ماگھ دہوت ۳۷ مالتی دہو) شیو کی شکتی کے نام بھی ایسے ہی خوفناک ہیں جیسے خوفناک روور یعنی شیو کے اوصاف ہیں یعنی ورگا۔ پاربتی۔ کالی۔ چندری چامونڈی۔ بہیرون وغیرہ ان کی موتیں نہایت ڈراؤنی بنائی جاتی ہیں۔ شیو کی پرستش دو طرح ہوتی ہے۔ ایک وکشناکار۔ دوسری باماکار۔ وکشناکار والے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور کالی چندری کو مانتے اور باماکار بامبارگی کہلاتے ہیں۔ وہ پوشیدہ طور پر اپنی پوجا انجام دیتے ہیں۔ برہنہ عورت کی شرمگاہ کو پوجتے ہیں۔ شراب پیتے ہیں۔ گوشت کھاتے ہیں۔ زنا کاری کرتے

ہیں۔ شیوہ کے اوپاسک اکثر لا مذہب
وحشی۔ خونخوار۔ عیبی۔ لٹشہ باز دیکھے گئے
ہیں اور دیکھے جاتے ہیں۔

لٹشنو لی

یہ لوگ نہ ہندو خیال کیے جاتے

ہیں نہ مسلمان۔ ضلع میرٹھ علاقہ تحصیل
موانہ میں یہ لوگ کئی کانوؤں میں رہتے
ہیں۔ یہ لوگ جہاں تمامی نام پیر کے
مرید ہیں۔ یہ لوگ جاندار کو آزار نہیں دیتے
اور کسی غیر شخص کے ساتھ کھانا نہیں
کھاتے اور مشرق کی طرف رخ کر کے
نماز پڑھتے ہیں۔ خدا کا نام اور میکائیل
عزرائیل۔ جبرائیل۔ محمدائیل وغیرہ
فرشتوں کا نام لیا کرتے ہیں۔ ان کے
مردے دفن ہوتے ہیں۔ یہ لوگ لٹ
وٹا وہ کی طرف بھی بہت ہیں۔

ہندو قوم اور ہندو مذہب کی تاریخ

(از تاریخ فرشتہ)

ہندو عقیدے میں زمانہ کے چار

دور ہیں۔ ایک سنجک دوسرا تراجک

تیسرا دوا پر جگ۔ چوتھا کلجک۔ جسوقت
کلجک تمام ہوتا ہے۔ پھر از سر نو سنجک
آتا ہے۔ اور اسی طرح کلجک تک منتی
ہوتا ہے۔ غرضکہ دنیا کی حالت ہمیشہ اسی
طریقہ پر رہتی ہے۔ اسکی ابتدا و انتہا کچھ
نہیں ہے۔ ایک معتبر کتاب میں نظر سے
گذرا ہے کہ ایک شخص نے حضرت امیر المومنین
علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ آدم سے
تین ہزار سال پہلے کون تھا؟ فرمایا:
آدم! اسی طرح اس شخص نے تین مرتبہ
سوال کیا اور آپ نے وہی جواب دیا کہ
آدم! اس شخص نے خاموش ہو کر سر
ٹھککا دیا۔ حضرت ولایت پناہ نے ارشاد
فرمایا کہ اگر تو مجھ سے تیس ہزار مرتبہ بھی
پوچھتا کہ آدم سے پہلے کون تھا! تو میں
یہی جواب دیتا کہ آدم! اس روایت سے
عالم کی قدامت کے مسئلہ پر روشنی پڑتی
ہے۔ اور ہندوؤں کے اقوال کو محض
ڈھکوسلہ نہیں کہا جاسکتا۔ بعض
قدیم برہمنوں کے اقوال سے ثابت
ہوتا ہے کہ عالم انتہا ہے۔ اور

حشر و نشر کا دن حق ہے۔ مگر محققین یہ ہیں
ان اقوال کی تاویلات کرتے ہیں بہر حال
ستجگ سترہ لاکھ اٹھائیس ہزار سال کا
مشہور ہے اور اس دور میں نیا دالوں کے
طریقے اچھے اور درست رہتے ہیں اور
وسیع و شریف۔ امیر، غریب سچائی و سچی
اور رخصتے انہی کے راستے نہیں بھٹکتے۔
ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ستجگ
میں انسانوں کی طبعی عمر ایک لاکھ برس
کی ہوتی ہے۔

اور تراجگ کے ایام کا شمار ۱۲ لاکھ
۹۶ ہزار سال ہے۔ اس زمانہ میں تین حصہ
مخلوق رخصتے انہی کی پیرو ہوگی اور ان
لوگوں کی عمر طبعی دس ہزار سال مشہور ہے
تیسرا دور واپرجگ ہے۔ اسکی سچائی
۸ لاکھ چنانچہ ہزار سال بتائی جاتی ہے۔ اس
زمانہ میں بھی سچائی اور نیکی کا دور
ہوگا اور اس دور کے لوگوں کی عمر طبعی ہزار
سال کی مشہور ہے۔ بابا آدم اور حضرت
نوح وغیرہم کی عمریں ہزار سال یا اس سے
کچھ کم کی بتائی جاتی ہیں۔ اسکو ہندو

بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں چونکہ
یہ دوا پر جگ کے آخر میں ہوئے ہیں
ان کی عمریں اس قدر ہوں گی۔
اور دور چارم یعنی کلجگ کی مدت چار
لاکھ ۹۶ ہزار سال بتائی جاتی ہے۔
کی تین حصہ مخلوق جھوٹا اور بُرائیوں میں
قتلا ہوگی۔ اور ان لوگوں کی عمر طبعی سو
برس کی ہوگی۔ ہر دور کے دنوں کا تناسب
یہ ہے کہ حیوت کلجگ کے دنوں کی مقدار
دو گنی ہو جائے تو دوا پر جگ آجائیگا۔
اور حیوت دوا پر جگ کی مقدار اسی
ہو جائے تو تراجگ شروع ہوگا اور جب
تراجگ کی مدت زیادہ ہو جائے تو ست
جگ آجائیگا۔ اب ۱۵ لاکھ سال گئے ہیں
۴۶۸۴ سال ختم ہو چکے ہیں۔

ابن ہنداس بات پر متفق ہیں کہ اللہ
تعالیٰ نے اس بات پر مختصر پیدا کیے ہیں
چار مشہور عناصر اور پانچواں آکاس ہے
اور پھر ایک ہزار شخص برہما کو پیدا کر کے
اسکو پیدا کرنے کا حکم کی شروعات کا وسیلہ
اور سبب قرار دیا۔ مختصر کا اس۔ عام

ہندوؤں کے عقیدہ میں آسمان ہے
مگر ان کے بعض خاص لوگ اسکی تکذیب
کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حکمائے ہند
آسمانی وجود کے قائل نہیں ہیں اور یہ
جو کچھ نظر آتا ہے اسکو ہوا بتاتے ہیں۔
ستاروں کے متعلق ان کا عقیدہ ہے
کہ مقدس بزرگانِ سلف نے اپنی ریاضت
و عبادات کے ذریعہ یہ نورانی صورت
اور روحانی پیکر حاصل کیا ہے۔ اور اخلاق
اکی و اوصاف نامتناہی سے متصف
ہو کر ارتقاء کے مدارج طے کر کے اراداً
نفسیہ کے ساتھ عالم علوی میں اُڑتے اُو
سیر کرتے ہیں۔ جو بزرگ انتہائی کمال کے
درجہ کو پہنچ گئے ہیں۔ وہ تو بڑے بڑے
ستارے بن گئے ہیں اور کبھی عالم سفلی
کی طرف رجعت نہیں کرتے لیکن بعض
جو اس مرتبہ کمال سے کم درجہ پر ہیں وہ
اپنی قوت پرواز کے موافق آسمان کی
بلندی پر صعود کر کے پھر عالم سفلی میں
واپس آجاتے ہیں۔ پس غصہ آکاس جیسا
کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے ایک دوسرے

معنی رکھتا ہے۔ اسکی تحقیق انہیں کتابوں
میں دیکھنی چاہیے
برہمنے خدا کے حکم سے انسان کو
پیدا کر کے چار گروہ پر تقسیم کیا۔ برہمن چتر
ویش۔ شودر۔ پہلے گروہ (برہمن) کو
ریاضتوں۔ مجاہدوں اور احکام کی دینی
حفاظت اور مقررہ حدود کو ضبط میں
لانے کے واسطے عالم معنوی کا پیشوا بنایا
اور دوسرے گروہ چتری کو ریاست و
ظاہری حکومت پر مقرر کر کے عالم ظاہری
کا مقتدا ٹھہرایا اور دنیا کے انتظام
کی باگ ان کے ہاتھ میں دیکھی۔ تیسرے
گروہ ویش کو کاشتکاری اور صنعت
و حرفت اور تجارت کے لیے معین کیا
چوتھے گروہ شودر کے ان تمام اقوام کی
خدمت و اطاعت سپرد کی گئی۔ اور برہمن
نے ایک کتاب ان سب کے معاد و معاش
کی اصلاح و تربیت کے لیے تصنیف
کر کے اسکا نام وید رکھا۔ الہام ربانی
سے اسکی مجر و عقل نے یہ ایک ایسا قانون
مرتب کیا جس سے یہ عالم کثرت پھر مخلوق

دست میں شامل ہو جائے۔ اور تمام
فملوثات اور اقوام عالم کا انتظام ہو سکے
چنانچہ بہت سے فنوالبط اور متعدد مسائل
درج کر کے اس کتاب کو الہامی کتاب
مشہور کیا تاکہ عوام الناس طبع و فراہ
رہ کر بے چون و چرا او مستقیم پر چلیں۔
وید میں ایک لاکھ اشلوک ہیں۔ اشلوک
چار چرن کا ہوتا ہے۔ اور چرن کم از کم
ایک اچھراور زیادہ سے زیادہ ۲۶۔ اچھرا
کا ہوتا ہے۔ اچھرا ایک حرف یا دو حرف
رجنیں کا دوسرا ساکن ہوا کہتے ہیں۔
لکھا ہے ہندو متفق ہیں کہ اس عجوبہ انجائے
مصنعت وید کی عمر سو برس کی تھی۔ مگر اسکی
ایک بت تین ہزار ساٹھ دن کا ہوتا تھا
اور ہر دن اس زمانہ کا چار ہزار سال
کی برابر ہے۔ اسی طرح ہر رات اتنے
ہی دنوں کی برابر ہوتی تھی۔ برہمن حکماء
متفق ہیں کہ اس زمانہ تک اکثر برہمنوں
اور فنا ہو چکے ہیں۔ اور اکثر شتہ برہمنوں
سے سنا گیا ہے کہ موجودہ برہمن ہزاروں
برہمن ہیں جسکی عمر پچاس سال اور آٹھ

دن کی ہو چکی ہے۔ اور دن کا آخر نصف
حصہ شروع ہے۔

(تاریخ فرشتہ کا بیان ختم ہوا)

میری رائے میں فرشتہ نے جو کچھ
لکھا مورخانہ حیثیت سے لکھا ہے اسلیئے
صرف دنیا کی ابتدا اور انتہا اور اقوام
کی تقسیم اس نے بیان کی۔ مگر مشکل یہ ہے
کہ ہندو مذہب اور ہندو قوم کی نسبت
تاریخی شان سے ایک لفظ لکھنا بھی
نہایت دشوار ہے۔ کیونکہ مسلمانوں
نے اور پھر یورپ والوں نے تاریخ
نویسی کا جو معیار مقرر کیا ہے ہندو مذہب
و حالات اس سے کسی جگہ بھی مطابق
نہیں ہیں۔

ہندوؤں کے چار گانت

ہندوؤں میں چار چیزیں ایسی مانی جاتی
ہیں جن کے شروع میں گانت ہے۔ ایک
گانت ہے۔ وہ ہسری گانتا ہے۔ تیسری
گانتا ہے۔ چوتھے گانتا تری منتر ہے۔
گانتے کی تقسیم وہ عدد سے زیادہ کرتے ہیں
اور ان کا ہر فرقہ خواہ برہمن ہو یا چھتری

ولیش ہو یا شور۔ ہر ایک گائے کی حفاظت
و عظمت میں متحدہ خیال ہے۔ البتہ
بعض ہندو فرقے مثلاً چار حلال خور
وغیرہ گائے کا گوشت کھا سیتے ہیں۔
لیکن گائے کا اثر اپر بھی ایسا ہے
کہ جب کسی غیر قوم کے خلاف جو گائے
کی عزت نہ کرتی ہو گائے کی حفاظت
و حمایت کے لیے ہندوؤں کو بلایا جائے
تو پھر ہر ہندو ایک میں شریک ہو جاتا ہے
خواہ وہ کسی عقیدہ کا ہو۔ اور خواہ وہ چار
و حلال خور ہی کیوں نہ ہو۔

ہندو گائے کی محبت میں اس قدر
محو کیوں ہیں کہ اسکا پیشاب پیتے ہیں
اسکا گوبر مقدس سمجھتے ہیں۔ اور اسکی جان
بچانے کے لیے انسانی جان دیدیتے اور
لے لیتے ہیں۔ اسکو کوئی غیر ہندو سمجھ
نہیں سکتا۔ نہ خود ہندو سمجھا سکتے ہیں
حالانکہ موجودہ زمانہ میں لاکھوں مسلمان
گائے کی حفاظت کے لیے شائع ہوتے ہیں
اور سینکڑوں متحدہ جماعتیں تمام
گائے کی حمایت و حفاظت کا کام

کرتے ہیں۔ مگر گائے کی عزت کی نہی
وجہ آج تک کوئی بیان نہ کر سکا۔ یہاں تک
کہ ہمارا گاندھی بھی اسکی مذہبی
تاویل نہیں کر سکے سوائے اس کے
کہ انہوں نے اپنی بے انتہا عقیدت
گائے کے ساتھ ظاہر کی۔

صرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ملک
زراعتی ہے۔ گائے کے بچھڑے کھیتی
کیاری کے کام آتے ہیں اور گائے
کے دودھ سے اور گھی سے پرورش
ہوتی ہے۔ مگر یہ وجوہات اقتصادی
اور عیشت کی ہیں۔ مذہب کو اس سے
کچھ تعلق نہیں ہے۔

میرے خیال میں اسکی وجہ محض
یہ ہے کہ ہزار ہا سال سے ہندو قوم میں
گائے کی عبادت ہوتی آئی ہے۔
اور اب ان کے بچہ بچہ کی رگ میں گائے
کی محبت سما گئی ہے۔ اگرچہ ان میں
بہت لوگ عقلی و لائٹل سے گائے کی ضرورت
ثابت کرتے ہیں۔ مگر وہ ضرورت مذہبی
حیثیت مطلق نہیں رکھتی بلکہ اقتصادی

دلیل بھی کچھ زیادہ قوی نہیں ہے۔
گائے اگر دودھ دیتی ہے تو بھینس اس
سے زیادہ دودھ دیتی ہے۔ اور اس کے
دودھ میں گائے سے زیادہ گھی ہوتا
ہے مگر بھینس کی عظمت نہیں کی جاتی۔
گائے کے بچھڑے جو کھیتی کے
کام آتے ہیں۔ اگر دراصل کھیتی کی وجہ سے
عزت ہوتی تو بیلوں کی عزت ہوا کرتی
مگر ان میں سے کوئی بات بھی دل کو
مطمئن کرنے والی نہیں ہے۔

ہندو غالباً مصر کی طرف سے
ہندوستان میں آئے ہیں گائے
کی عبادت کا عقیدہ بھی مصر سے ان کے
ساتھ آیا ہے جیسا کہ قرآن شریف وغیرہ
سے معلوم ہوتا ہے کہ مصری قوم بیل
کی پوجا کیا کرتی تھی۔

بہر حال میری رائے ہے کہ ہزاروں
برس کے پُرانے خیال کو اتنی بڑی قوم
کے دل سے دور کرنا ممکن نہیں ہے
اور کوئی غیر ہندو قوم آسانی سے یہ
عقیدہ ہندو قوم کے دل سے نہیں

محال سمجھ سکتی۔ اور کوئی عقلی فلسفہ ہندو قوم
کے دل کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ اس واسطے
مصلحت یہی ہے کہ سب غیر ہندو اقوام
گائے کے مسئلہ میں ہندوؤں کے پرغاش
نہ کریں اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں
اور یہ بھی ضروری مصلحت ہے کہ مسلمان
اور سب غیر ہندو اقوام گائے کشی ایسے
طریقے سے نہ کریں جس سے ہندوؤں
کی دل آزاری ہوتی ہو۔

سوائے گائے کے اور کوئی ایسی
چیز ہندو مذہب میں نہیں ہے جو تمام
ہندو فرقوں کے جذبات میں یکساں
جوش یگانگت پیدا کر سکے۔ اس واسطے
گائے چاروں گف میں سب سے
بڑا درجہ رکھتی ہے۔

گنگا۔ گائے کے بعد گنگا کا درجہ ہے۔
یہ ایک دریا ہے جس کو اکثر بلکہ تمام ہندو
فرقے مقدس مانتے ہیں اور اس میں
عسل کرنا باعث نجات تصور کرتے ہیں
لیکن ہندوؤں کے کمین فرقوں کو
گنگا میں نہالنے کی اجازت نہیں ہے

اس واسطے وہ گنگا کی عزت تو کرتے ہیں
مگر اس کے اندر نہانے کی اجازت نہونے
کے سبب انکو خاص وابستگی گنگا کی نسبت
نہیں ہے۔ نہ انکے جذبات پر گنگا کے نانا
سے کوئی اثر ڈالنا ممکن ہے۔

گنگا کی عظمت کیوں کیجاتی ہے
اسکی وجہ بھی مذہبی شان سے کوئی ہندو
بیان نہیں کر سکتا۔ بس زراعت اور سیاحت
کی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں مگر وہ بھی
نہیں اقتصادی ہیں۔ غور کر کے دیکھو
گنگا سے بڑے بڑے اور بیسیوں دریا
ہندوستان میں ہیں جن سے زراعت
کو فائدہ ہوتا ہے۔

گنگا گنگا کے بعد گیتا کا درجہ ہے
گیتا سری کرشن جی کے لکچروں کا مجموعہ
ہے جس میں فلسفہ حیات اور فلسفہ
کائنات کو نہایت عمدگی سے بیان کیا
گیا ہے۔ ہندوؤں کا بڑا گروہ گیتا کو
مانتا ہے اور اسکی پوجا کرتا ہے۔

اگرچہ رامائن کی عظمت بھی لاکھوں
کروڑوں ہندوؤں میں کی جاتی ہے جس میں

رام چندر جی کے حالات ہیں مگر گیتا
کی برابر اسکو مقبولیت حاصل نہیں ہے
رامائن بعض خوش عقیدہ ہندوؤں
میں محبوب ہے اور گیتا اہل علم اور فلاسفر
طبقہ میں بھی مانی جاتی ہے اور خوش عقیدہ
عوام میں بھی۔ تاہم بہت سے ہندو
ایسے بھی ہیں جن کو گیتا کی عظمت
سے تعلق نہیں ہے۔ بلکہ ان میں
سے بعض گیتا کو سری کرشن کی
کتاب ہی نہیں مانتے۔

گائستری منتر یہ ہندوؤں کا
کلمہ توحید سمجھا جاتا ہے۔ ہندوؤں
میں اسکی بہت عزت ہے اور اس کا
ادب اس درجہ ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ
ادنیٰ اور کمین اقوام کو اسکے پڑھنے کی
اجازت نہیں ہے۔ بلکہ اسکو اگر کوئی کمین
ذات والا پڑھ لے تو اسکے لیے یہ منہ
مقرر ہے کہ اسکے حلق میں سونا گرم
کر کے ڈال دیا جائے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ گائستری
منتر پڑھنے کا صرف برہمن کو حق ہے

چہتری۔ ویش۔ شور نہیں پڑھ سکتے
مگر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سوکے شوروں
کے ہندوؤں کے اور فرقے بھی کاستریتر
پڑھ سکتے ہیں۔

میں یہاں اس منتر کو نقل کرتا ہوں
اور جو مطلب اسکے الفاظ کا حاصل ہوا
وہ بھی درج کیا جاتا ہے۔ تاہم ممکن ہو کہ
اسکے الفاظ میں یا اسکے معنی میں کوئی
غلطی رہ گئی ہو۔ اگر کوئی مسلمان اسکو یاد
کرنا چاہے تو کسی واقف کار بے تعصب برہمن
سے صحت کر لے۔ یہ امید نہیں ہو کہ ہر برہمن
مسلمان کو یہ منتر سکھا سکے جب تک کہ وہ غیر
متعصب ہو۔ منتر یہ ہے :-

اوم۔ بھور۔ بھوہ۔ سوہ۔ تہ۔
سوی۔ سوورنیم۔ بھر۔ گودوسی۔ دیہی۔
مہی۔ دہیو۔ یونہ۔ پرچو دیات۔ اوم۔
معنی لغوی اور شرح کاستری کی یہ ہے :-
اوم۔ اللہ۔ یہ اسم افضل اسماء الہی میں
ہے۔ یعنی اسم ذات ۱۲۔ بھور۔ آسمان اول
یعنی اپنے تباریعین کو سب درود و نعم سے نجات
دیکر مہر و ناکمی میں رکھتا ہے۔ بھوہ۔ آسمان

دوم۔ جو تمام مخلوق میں جلوہ گر ہو کر سب کو
اپنی اپنی راہ پر رکھتا ہے۔ سوہ۔ آسمان سوم
یعنی ہے تہ یعنی اوس۔ سوی تر۔ پیدا
کنندہ یعنی جو خالق اور عزت کا وسیع والا

ہے۔ سورنیم۔ یعنی جو بہت ماننے کے لائق
ہے۔ بھر گود۔ روشنی۔ یعنی جو پاک شکل
ہے۔ دیہی۔ روشن۔ یعنی جو سب
جانوں کا روشن کرنیوالا اور آرام کا مینہ
والا ہے۔ دیہی مہی۔ ہم خیال کرتے ہیں
یعنی ہم لوگ اپنے ہمیشہ خلوص عقیدت سے
یقین کہہ کے مان لیں۔ دہیو یعنی جو اس
اور دل و عقل تو۔ یعنی جو۔ نہ یعنی ہماری
پرچو دیات رجوع کرے یعنی مہربانی سے
سب برے کاموں سے الگ کر کے ہمیشہ
اپنی طرف رکھے۔ اوم۔ اللہ۔ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ
جو کل مخلوقات میں جلوہ گر ہے۔ اور پرستش
کے قابل ہے۔ اس پیدا کنندہ کا نور سب
جانوں میں جلوہ گر ہے۔ ہم فرمانبردار خلوص
عقیدت سے یقین کرتے ہیں کہ جو ہمارے
حواس خمسہ اور دل و عقل ہی ان کو اپنی
طرف رجوع کرے اللہ

قصہ مختصر ہندو مذہب کے یہ چارگان تھے جیسے کہ سکھوں میں پانچ گان ہیں جنکو پانچ لکے کہا جاتا ہے۔ ایک کیس (سہرے کے بال) دوسرے کنگھا۔ تیسرے کرود (چھوٹی چھری) چوتھے کڑا (لوہے کا کڑا جو سیدھے ہاتھ کی کلائی میں پہنا جاتا ہے۔ پانچویں کچھ (یعنی وہ جانگہ جو لباس کے اندر رہتا ہے) ہندو اقوام کے خصائل یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ ہندوؤں کی چار ذاتیں ہیں۔ ایک برہمن۔ دوسرے چھتری۔ تیسرے ویش۔ چوتھے شودر اور ان کے کاموں کا حال بھی معلوم ہو چکا ہے کہ برہمن علمی اور مذہبی پیشوا ہیں۔ چھتری سپاہی اور حکمران ہیں۔ ویش سوداگر اور صنّاع ہیں شودر کمین اور خدمتگار ہیں۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ ہر قوم کی مخصوص خصلتیں کیا کیا ہیں کہ بغیر اسکے یہ کتاب ہندو مذہب اور ہندو قوم کی معلومات نہیں کہی جاسکتی۔

برہمن بہت ذہین ہوتے ہیں قدرتی طور سے ان کے خون اور جسم دماغ میں تریا اور افسری کے خیالات پائے جاتے ہیں۔

خیرات اور نذر و نیاز کھانسنے کے سبب جو انکو ان کے ماتحت فرقوں سے حاصل ہوتی ہے انکے اندر ذاتی خودداری کا احساس کم ہو گیا ہے اور دوسرے فرقوں کی طرح وہ محنت بھی اچھی طرح نہیں کر سکتے تاہم ہزاروں برس سے قوم کے مذہبی پیشوا ہوتے آئے ہیں اس واسطے انکے خیالات بلند ہی ہی کی طرف جاتے ہیں۔ آخر زمانہ میں مسٹر لال مسٹر گوگلے اور پنڈت مالوی اور پنڈت موٹی لال نرو اور سر نیدر و ناتھ بنرجی اور سی آر واس کی شہرت و خدمت ملک نے ثابت کر دیا کہ برہمن عقلی و دماغی قوت میں بہت اعلیٰ ہیں۔ اور ذات پات کے بندہ نہیں رہیں یا نہ رہیں برہمن ہمیشہ اپنی نسلی لیاقت سے افسری کرتے رہینگے۔

برہمنوں کو نوکری اور تجارت و زراعت کرنیکی سخت ممانعت کی گئی ہو مگر زمانہ کی مجبوریوں سے وہ آجکل یہ سب کام کرتے ہیں تاہم دیکھا جاتا ہے کہ وہ تجارت و زراعت میں فرقہ ویش سے کمزور ثابت ہوتے ہیں۔

برہمنوں میں اجتماعی قوت بہت ہی

وہ قوم کو بہت جلد اور آسانی کے ساتھ اپنے گرو جمع کر لیتے ہیں مگر آجکل ہاتما گاندھی نے جو ویش فرقہ سے ہیں انکومات کر دیا ہے یعنی ہندو لوگ برہمنوں سے زیادہ ہاتما گاندھی کا کہنا مانتے ہیں برہمنوں میں سازش کرنے کا مادہ بھی بہت ہے وہ خفیہ کام کرنے میں بڑے ماہر ہیں اپنے راز کو بہت عمدگی کے ساتھ پوشیدہ رکھ سکتے ہیں۔

چہتری سپاہیوں اور حکمرانوں کا فرقہ بہت بھولا، بہت سیدھا، بہت شریف مزاج بہت بہادر۔ اس گروہ میں سازش کا مادہ کم ہے۔ کھری اور صاف صاف بات کہہ دیتا ہے برہمن قوم کا ادب مذہبی اعتبار سے کرتا ہے مگر حکومت کی حکمت میں جب برہمن دخل دیتے ہیں تو چہتریوں کا کام خراب ہو جاتا ہے کیونکہ چہتری رعایا کی ہمدردی و انصاف میں مذہبی تعصب کے دخل نہیں ہونے دیتے۔

چہتری امیر ہوں یا غریب بھروسہ کے قابل ہوتے ہیں۔ بات اور زبان کی پاسداری ان میں بہت ہے اور ہندوؤں میں یہی ایک ایسا فرقہ ہے جسکی خصلتیں انسانی عیوب سے عموماً

پاک ہیں اور کوئی گرفت ان پر نہیں ہو سکتی گو کوئی انسان فرشتہ نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ برا بھلا ہر آدمی میں ہوتی ہیں۔

ویش یہ تجارت پیشہ قوم ہے۔ سود خواری اسکا جوہر ہے دولت جمع کرنے میں اسکو خوب مہارت ہوتی ہے۔ ہر قسم کے توڑ جوڑ اور فریب کر سکتی ہے۔ رات دن اسکو روپیہ کی فکر رہتی ہے دوسروں سے مال حاصل کرنے میں بڑی بے رحم ہے۔ ہندو ہوں یا ہندوؤں کے علاوہ کوئی دوسری قوم ہو ویش لوگ سود کے ذریعہ اسکا خون چوس کر اسکو بالکل برباد کر دینے سے کبھی نہیں ڈرتے۔

وہ مذہب کی پابندی بھی دولت کیلئے کرتے ہیں انکی حسبِ عبادات ہیں انکا حاصل مقصد روپیہ یہودیوں کے سوا دنیا کی کسی قوم میں روپیہ کی حرص اتنی نہیں جتنی ہندوؤں کے ویش فرقہ میں ہے اسواسطے انپر بھروسہ کرنا بہت دشوار ہے کیونکہ وہ روپیہ کے لیے اپنے قریبی رشتہ دار کی بھی پروا نہیں کرتے ہیں۔

شوور کم عقل۔ جاہل۔ توہم پرست۔ جیندی دوسروں کا اثر قبول کر لینے والے۔ خلاف عقل

انواہوں سے بھڑک اٹھنے کے قابل اپنی پستی
 و بیچارگی پر صابر و شاکر اور ہزار ہا سال کی
 غلامی کے سبب خود داری کے صہیر سے محروم
 لوگ ہیں۔ اگر یہ اعلیٰ ہندوؤں کی غلامی سے
 آزاد ہو جائیں تو صدیاں گزرنیکے بعد بھی ذرا
 کا احساس نہیں شکل پیدا ہوگا۔ بنگال میں لاکھوں
 شودر چند صدیاں پہلے مسلمان ہو گئے تھے
 اور اسلام قبول کرنے سے انکو انسانی مساوات
 کی آزادی مل گئی تھی مگر اتناک نہیں غلامی اور
 کے جذبات موجود ہیں ارتقا صدیوں کے بعد بھی انکو
 اعلیٰ نہیں کر سکا کیونکہ انکے خون اور نسل کا اثر
 شاید ہزاروں برس باقی رہیگا۔

چیور کھشا۔ ہندوؤں کے چاروں فرقوں
 میں برہمن اور ویش فرقہ کے لوگ اس حساب
 سے زیادہ ہیں چہتری اور شودر اسکی پر نہیں
 کرتے۔ جن مذہب میں جاندار کی حفاظت سے
 ضروری سمجھی گئی ہے۔ اور تحقیق کیا جا تو ویش
 فرقہ میں جینی زیادہ ملیں گے اسکی وجہ یہ ہے
 کہ چہتری لوگوں کا کام چونکہ لڑائی ہوا سوا
 وہ خون ریزی سے نہیں گھبراتے چہتری گوشت
 بھی کھاتے ہیں و شودر بھی چونکہ سب گوشت کھاتے

ہیں اسواسطے چیور کھشا کی انکو کچھ پروا نہیں ہے
 برہمن اگرچہ چیور کھشا میں مضبوط ہیں مگر ویش
 فرقہ کی طرح زیادہ تعصبات انہیں نہیں ہے
کفایت شعاری۔ کفایت شعاری یا
 کچوسی میں ہندو قوم بہت بدنام ہے مگر برہمن
 چہتری۔ شودر کچوس اور عدد سے زیادہ کفایت
 شعاری نہیں ہوتے صرف ویش فرقہ اس صفت سے
 متصف ہے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ویش فرقہ میں
 سب برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ تصویر کے
 دوسرے رخ کو دیکھا جائے تو اس فرقہ سے
 ملک کی مالی اور حسابی حالت سنبھلی ہوئی ہے
 اور مالیات ہی پر ملکوں کی زندگی منحصر ہے
 ویش فرقہ نہ ہو تو برہمن چہتری اور شودر اقوام
 کی مالی تنظیم پاش پاش ہو جائے۔

ہندو قوم کی خیر خیرات کا دار مدار بھی
 زیادہ تر اسی تجارت پیشہ فرقہ پر ہے۔ غرض
 قطع نظر مذکورہ برائیوں کے اس فرقہ میں خوب
 بھی بہت سی ہیں اور جبکہ ہاتماکاند ہی جیسے
 بزرگ اس فرقہ میں ظاہر ہوئے ہیں اس وقت
 سے تو اسکی عزت ہر اعتبار سے بڑھ گئی ہے۔
ہندوؤں کی علامتیں۔ ہندو ہونے

کی کئی علامتیں ہیں۔ ایک تلک، دوسرے
 دہوتی ہے تیسرے چوٹی ہے چوتھے خنبیو
 ہے۔ یہ علامتیں جسمانی اور ظاہری ہیں اور
 ایک علامت مڑوہ کا آگ میں جلانا ہے۔
 چوٹی اور دہوتی بڑی نشانیاں نہیں
 ہیں۔ بہت سے مسلمان بھی دہوتیاں باندھتے
 ہیں اور بعض مسلمان پیروں اور بزرگوں کے نام کی
 چوٹیاں بھی بچوں کے سروں پر رکھتے ہیں۔
 صرف تلک اور خنبیو اور مڑوہ کا آگ میں جلانا
 اور ختنہ نہ کرانا ہندوین کی خاص علامتیں ہیں
 ختنہ نہ کرانے میں عیسائی بھی انکے شریک حال ہیں
 کیونکہ ختنہ صرف مسلمانوں اور یہودیوں کی نشانی ہو
 تلک۔ ہر ہندو فرقے کے تلک علیحدہ علیحدہ
 ہوتے ہیں جس سے انکی قومیت اور انکے عقائد کی
 شناخت ہوتی ہے۔ مثلاً برہمنوں کے تلک عموماً
 سفید صندل کے ہوتے ہیں اور ماتھے پر تین
 لکیریں جوڑان میں کھینچی رہتی ہیں۔ یہ علامت
 ستوگن رجوگن متوگن کی ہے اور شیو کی پوجا آگ
 ظاہر ہوتی ہے۔ برہمن اکثر یہی تلک لگاتے ہیں
 کیونکہ سری رام چندر جی اور سری کرشن جی کے
 تلک لگانے اپنی شان کے خلاف خیال کرتے ہیں

کہ وہ دونوں چہتری نسل سے تھے چہتری ویش
 اگر رام چندر جی کے ماننے والے ہوں تو ماتھے پر رخ
 رنگ کے یا اویسی رنگ کے تین تلک لگاتے ہیں
 میں لگاتے ہیں علامت رام بھپن سیتا تین
 بزرگوں کی ہو مگر یہ تلک زیادہ تر مدراس اور ملیبھا
 کے علاقہ میں مروج ہے یا یوپی کے علاقوں میں
 سری کرشن جی کے ماننے والے چہتری اور
 ویش زعفرانی رنگ کا ایک ٹیکا ماتھے کے چپ میں لگاتے
 ہیں اور جو لوگ صرف ہنومان جی کی پوجا کرتے ہیں
 لال سینہ زر کا ایک ٹیکا ماتھے پر لگاتے ہیں۔
 ویش لوگ یعنی بنیے رکشمی (دولت) کی پوجا
 کرتے ہیں اور زور وولی کا ٹیکا اسکی علامت کیلئے
 لگاتے ہیں۔ یہ چند خاص اور بڑی بڑی علامتیں
 لکھی گئی ہیں ورنہ ہندو قوم اور ہندو مذہب کی
 رنگارنگی پر کچھ لکھنا اور ایک حد مقرر کرنا بالکل ناممکن ہے
 چھوٹا۔ ہندو قوم کی یہ خصوصیت تمام دنیا میں
 نرالی ہو کہ وہ ایک دوسرے کے ہاتھ کا چھوا کھانا پانی
 نہیں کھاتے پیتے یہاں تک کہ باپ بیٹے سے
 اور بیٹیاں ماں باپ سے چھوت کرتا ہے۔ اور کوئی
 شخص ایک برتن میں شریک ہو کر کسی دوسرے
 کھانا کھانا نہیں کھا سکتا برہمن لوگ چہتریوں کو

اپنے سے کم سمجھتے ہیں اور چہتری ویشوں کو
نیش شوروں کو۔ اسی طرح تینوں فرقے شوروں
کو نہایت ذلیل خیال کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر
کسی شور کا سایہ کسی اعلیٰ ذات والے ہندو
پر پڑ جائے تو اسکو نہانا پڑتا ہے اور بغیر غسل
کے وہ کھانا نہیں کھا سکتا۔

اس چھوت کی نسبت عقلا کے دو خیال
ہیں ایک فریق کہتا ہے کہ ہندو قوم اسی چھوت کے
سلسلہ کے سبب بنائے ہوئے ہیں یہ سلسلہ نہ تو ترک
وہ یونانی اور اسلامی فاتحین کے اندر جذب ہو کر
نشا ہو چکی ہوئی دوسرا فریق کہتا ہے ہندوؤں
کی کمزوری اور قومی پستی کا سبب یہی سلسلہ ہے
اور اسی واسطے ہندو بہت تیزی کے ساتھ کم
ہو رہے ہیں۔ ہر دس سال کے بعد جب مردم
شمار کی ہوتی ہے تو ہندو دس بارہ لاکھ
کم ہو جاتے ہیں اور اس کمی کی وجہ یہی ہے
کہ ان میں چھوت چھات ہے اور اس کے
سبب ان کی جسمانی حالت کمزور ہوتی جاتی
ہے اور نسل پر اسکا بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ مگر میں اس
فریق کی دلیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ میرے خیال
میں پہلا فریق سچ کہتا ہے۔

ہندو تیرتھ۔ ہندوؤں کا کوئی ایسا مذہبی
مقام نہیں ہے جو سب ہندو فرقوں کا مرکز ہو۔
جیسے مسلمانوں کا مکہ ہے اور عیسائیوں اور
یہودیوں کا بیت المقدس ہے۔ ان کے تیرتھ
بے شمار ہیں اور بڑے تیرتھوں میں خصوصیت
قابل لحاظ ہے کہ گنگا یا جمنا دریا کے نہان
کا تعلق اس سے ضرور ہوتا ہے۔ جیسے تمہرا
ہردوار۔ بنارس۔ آلم آباد وغیرہ۔

خدا تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھنے والے
نائبائین تیرتھ بڑے ہیں تیرتھ اس بڑی مقدس
جگہ کو کہتے ہیں جہاں کا جانا بہت ضروری مانا
گیا ہو۔ مندر ہر جگہ اور ہر مقام پر ہو سکتا ہو مگر
تیرتھ مخصوص مقامات ہی میں ہوتے ہیں۔
ایک تیرتھ ہردوار ہے۔ یہ مقام رڑکی کے
آگے گنگا کے کنارے واقع ہے۔ یہاں صرت
گھاٹ کی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اور کوئی مخصوص
مورت نہیں ہے (اگرچہ لوگوں نے بہت سے مند
بنائے ہیں مگر انکا تعلق اصلی تیرتھ سے نہیں ہے)
ان سیڑھیوں کو ہر کی پٹری کہتے ہیں
یعنی خدا کی سیڑھی۔ اس مقام پر غسل کرنا
باعث نجات خیال کیا جاتا ہے۔ لفظ ہر

بھی اسم ذات ہو۔ صفات کا اس سے تعلق نہیں ہے۔
 دوسرا تیرتھ کاشی (بنارس) ہی یہاں
 بھی گنگا جمنائی ہوئی بہتی ہیں اور ان میں
 غسل کرنا باعث نجات سمجھا جاتا ہے۔ اس
 تیرتھ کا تعلق شیو یعنی ہما دیو سے ہے جو
 اگرچہ صفات خلق و پرورش و فنا کا مجموعہ مانا
 گیا ہے تاہم اسکی حیثیت ذات واحد بھی جاتی
 ہے۔ یہاں بہت سے مندر شیونا تھ کے پائے
 جاتے ہیں اور ہندو علوم کا بھی یہ مقام
 پرانا مرکز ہے۔

تیسرا تیرتھ گیا ہے۔ یہ پھلگو دریا کے
 کنارے ہے اور لشن جی سے اسکا تعلق ہے
 اوپر بتایا جا چکا ہے کہ لشن اسم ذات یا ذات بخت
 کا نام ہے۔ اس تیرتھ میں قدم کے نشان بھی ہیں
 جسکا طواف کیا جاتا ہے اور یہاں کی زیارت اپنے
 مرے ہوئے بزرگوں کی نجات و مغفرت کیلئے
 کی جاتی ہے۔ الہ آباد کے تیرتھ کو بھی بعض لوگ
 ذاتی تیرتھ کہتے ہیں یعنی صفات الہی سے اسکا
 تعلق نہیں ہے۔ اس شہر میں گنگا جمنی اور
 ایک تیسرا دریا آپس میں ملتے ہیں جس کو
 ترینی کہا جاتا ہے اور اس میں نہانا یا اس میں

جلے ہوئے مردوں کی ہڈیاں اور راکھ ڈالنا
 باعث نجات سمجھا جاتا ہے۔ تین دریاؤں کے
 ملنے اور سنگم کو ست رنج تم تین صفات کا مرکز
 وحدت میں جمع ہونا بیان کیا جاتا ہے۔
 اوتاروں کے تیرتھ۔ ابو دھیا فیض آباد
 میں سری رام چندر جی کے نام کا تیرتھ ہے۔ تھرا
 سری کرشن جی کی پیدائش کے سبب تیرتھ ہے
 گوکل ان کی پرورش کا مقام تھا۔ اسوا سٹ
 تیرتھ ہے۔ بندرا بن انکے نہر کی جگہ تھی اسوا سٹ
 تیرتھ ہے۔ دوار کا جو کا کھٹیاواڑ میں ہے سری کرشن
 جی کی وفات کا مقام ہے اسلئے اسکو تیرتھ سمجھا
 جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور حسب قدر مندر اور
 تیرتھ ہیں دو یا تو سورج چاند یا اور ستاروں
 سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی مشہور اوتار سے
 انکی نسبت ہے۔ سو منات کا مشہور مندر چانڈ
 سے تعلق رکھتا تھا۔ سوم چانڈ کو کہتے ہیں۔
 ہندوؤں کے نام۔ ہندو قوم کے نام
 اسمائے ذات الہی پر بہت کم رکھے جاتے
 ہیں بلکہ سری رام چندر جی اور سری کرشن
 جی کے ناموں پر رکھے جاتے ہیں اور زیادہ تر
 سری کرشن ہی کے ناموں پر ہوتے ہیں۔

اسمائے ذات کے نام یہ ہیں لیشن سرپ
ہزام داس۔ ہما دیو پرشاو۔ ہرجن ہمیش
چرن وغیرہ۔ رام چندر جی اور ان کے بھائی
کے نام پر بھی نام ہوتے ہیں مثلاً رام چند
رام سرپ۔ رام سنگ۔ بچھن جی اس
مہمان پرشاو۔

سری کرشن جی کے ناموں کی پیروی
بہت ہی زیادہ کی جاتی ہے مثلاً موہن
داس۔ کھنیا لال۔ کرشن پرشاو۔ جگدیش
پرشاو۔ جانی داس۔ برج لال۔ گوبال چند
کرشن سنگ وغیرہ۔

جوتش۔ ہندو قوم علم نجوم کو بہت مانتی
ہے اور کوئی کام بغیر جوتشی کے حکم اور اجازت
کے نہیں کرتی۔ اسکی شادیاں تو عموماً جوتش
کے حساب سے ہوتی ہیں۔

ہندو تہوار۔ ہندوؤں کے تہوار عموماً
موسموں کی تغیرات سے تعلق رکھتے ہیں کسی
جنگی فتح کی یاد گار میں۔ یہ تہوار منایا جاتا ہے
مثلاً رام لیلا۔ رام چندر جی کی فتح بھگت
نشانی ہے اور ہولی موسم بہار کی شروعات
پر منائی جاتی ہے۔ اور دیوالی دولت کی

پوجا کا تہوار ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں
کہ یہ بھی کسی بڑی لڑائی کی فتح کا جشن ہے۔

خاتمہ

ہندوؤں جیسی عظیم الشان اور قدیمی
قوم کی نسبت اور اسکے عجیب مذہب کے بارہ
میں اس رسالہ کی مختصر باتیں اس قابل
ہرگز نہیں ہیں کہ انکو ہندو قوم یا ہندو
مذہب کی معلومات کما جائے۔ تاہم چونکہ مسلمانوں
میں اس مضمون کے مفہامین رائج نہیں ہیں۔
اس واسطے ان کو یہ سب باتیں نئی معلوم ہونگی
اور انکی معلومات کو تھوڑا بہت فائدہ اس
رسالہ سے پہنچے گا۔

اب تک ہندوؤں کے مذہب کی نسبت
صرف اعتراض کرنا والے مسلمانوں نے
کچھ رسائل لکھے تھے اور ہندو مذہب کی
صرف وہی باتیں علم ہند کی کتیب میں نہ
اعتراض ہو سکے کہ میں نے یہ رسالہ صرف
مسلمانوں کی معلومات کیلئے لکھا ہے۔ جھگڑ
اعتراض اور شائع اس مقصد و غرض سے
جیسا کہ میں نے شروع کے باب میں بھی ظاہر
کر دیا ہے۔ اس سلسلہ میں ہندوؤں کی

ضمیمہ

ہندو مذہب کی معلومات کا رسالہ چھپ چکا تھا مگر اشاعت کی نوبت نہ آئی تھی کہ میرا حیدر آباد جانا ہوا۔ اور وہاں کے رسالہ ترقی میں نواب سر امین جنگ بہادر کا ایک مضمون "ملک ہنود کے فلسفہ" کے متعلق نظر سے گذرا جو اس قابل تھا کہ ہندو مذہب کی معلومات میں شریک کیا جاسے۔ اسکے بعد خود نواب سر امین جنگ بہادر سے ملنا ہوا اور انھوں نے رسالہ ترقی کے مطبوعہ مضمون کا غیر مطبوعہ ابقیہ میری کتاب کے لیے غنائی تقریر لکھنے میں مددگار بن کر ان کو یہاں درج کرتا ہوں۔

رسالہ ترقی میں جو مضمون شائع ہوا ہے اس پر ایک نیا رسالہ کے ایڈیٹر صاحب نے اسلام کو مطلع نظر سے لکھا۔ جس میں اسکو بھی درج کرتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو غیر مسلم مذاہب کی معلومات حاصل کرنے کی بجائے رغبت ہو۔

حسن نظامی

ملک ہنود کا فلسفہ

از نواب سر امین جنگ بہادر، ایم اے

نواب سر امین جنگ بہادر، ایم اے۔ صدر المہام ہشتی، بارگاہ حنفیہ نظام اپنی شخصیت اور شانِ عملِ علمی کی بدولت ہمارے قارئین و قریب سے بہت زیادہ ہیں۔ مقررہ و غیر ملکی تمام حالت میں اپنی محققانہ و فلسفیانہ شان کے ساتھ رسالہ فلسفہ میں جلد سے جلد وہاں سے شائع ہوا ہے۔ اس کی بنا پر ہمارے قارئین کے غایت سے اس کا ابقیہ جلد سے شائع ہوا ہے۔ غایت سے زیادہ سب سے لیکر مسلسل مطالعہ کے خیال سے اس رسالہ ذریعہ

سے پیدا ہونے والی ترقی کے صفحات پر نقش کیا جا رہا ہے۔ انشا اللہ تعالیٰ

آئندہ ہندو مذہب میں اس کا دو سر احسنہ نذرناظرین کیا جائیگا۔

علم کلام کا یہ مسلم سنا ہے کہ قبل دعوت کوئی قوم معذب نہیں ہوتی پھر
کیا وجہ ہے کہ ہم کسی قوم یا گروہ کو بغیر نیچ رسالت اور تمام حجت کے
مستوجب عذاب و عقاب سمجھیں کیونکہ واجب تعالیٰ کو مدبر و مؤثر عالم
ہونا ثابت و تحقق ہے۔ بلا و عباد کا نظم و نسق، تدبیر و انتظام بھلائی
برائی۔ ہدایت ضلالت اسی کے راہ و مشیت اور دست قدرت میں ہے
اس صورت میں وہ قوم جس پر خدا کی جانب سے کوئی نبی اور رسول ہی نہیں
بھیجا گیا معذب کیونکر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہر قوم و ملک کے لیے کسی
نہ کسی رہ نما اور ہادی کی ضرورت ہے:-

آیات ذیل:-

(۱) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ - ہر قوم کے لیے رسول ہے۔

(۲) وَإِنْ مِنْ قَوْمٍ قَوْمٌ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ - کوئی گناہ بھی ایسا نہیں ہے
جس میں کوئی نذیر یعنی نبی نہ بھیجا گیا ہو۔

ہمارے اس ايقان کا باعث ہیں کہ ہندو کی کثیر التعداد قومیں ہندوستان
کی وسیع قلمرو، جب کہ اجود ہیا میں حضرت شیخ علیہ السلام کی قبر ہو
رحمہ اللہ و رام جی کا سماوہ بتاتے ہیں اور لنگا میں ابوالبشر حضرت
آدم علیہ السلام کا درود ہوا ہو۔ کسی رہ نما اور رسول سے خالی نہیں رہ سکتی
قرآن مجید میں ایک موقع پر ارشاد ہوا ہے

وَمِنْهُمْ مَنْ قَدْ صُنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْضُصْ عَلَيْكَ

انبیاء میں سے بعض ایسے ہیں جن کا قصہ ہم نے تجھ سے بیان کیا اور بعض

ایسے میں جن کا قصہ ہم نے تجھ سے بیان نہیں کیا۔

اس سے ظاہر ہے کہ بہتیرے نبی ایسے ہیں جن کا حال ہم کو معلوم نہیں ہے ان بزرگوں کی نسبت جو ہندوستان میں راہ نمائے حق گذرے ہوں جن کی یقین ورہ نمائی، خدا پرستانہ زندگی اور تعلیم و ہدایت مفید و مصلح قوم رہی ہو ہمارا یہ خیال کہ وہ نبی یا پیغمبر نہیں ہیں کسی طرح درست نہیں۔ اسلام کے اکثر علمائے عظام بھی مثلاً حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی و حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، رام چندر جی، لکھن جی و کرشن جی وغیرہ اوتار ہنود کو انبیائے مبعوثین میں شمار کرتے ہیں اور حضرت سید عبدالرزاق صاحب بانسویہ مجدد الف ثانی بھی اسکے قائل ہیں کہ سرزمین ہند انوار نبوت سے معمور ہے۔

یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ اسلامی روایتوں میں وارو ڈا بت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی جبین مبارک پر ودیعت تھا۔ اس طرح گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کا نلمور بھی اڈلا ہند ہی میں ہوا و غرض یہ ہے کہ ہندوستان کی ہدایت کیلئے بھی جناب باری نے کچھ بزرگوں کو مبعوث فرمایا ہو گا اور وہ انفس قدسیہ ارباب زاکیہ و محسوب فی الانبیاء ہو سکتے ہیں۔

گو اقوام ہنود امتداد زمانہ کی وجہ سے اپنی اصلی تعلیم سے دور جا چکے ہوں تاہم موجودہ زمانہ میں اسکی سخت ضرورت ہے کہ ان کی اصلی تعلیم قدامت کی گرد سے پاک کر کے روشنی میں لائی جائے

نواب سرزمین جنگا بہار نے اپنے اس فرض کو جس محنت و جان کا ہی

سے انجام دیا ہے وہ قابلِ شکر ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ نوب صاحب
موصوف اس بارہ میں ملک و قوم کو آئندہ بھی اپنی عمدہ تحقیق سے ہمتاً
بخشتے رہیں گے۔
”مدیر“

ہند میں اگرچہ صد ہا سال سے ہندو مسلمان ہو رہے ہیں۔ مگر شاؤ
و ناوہی ہندو اپنے ہموطن مسلمانوں کے عقائد سے واقف نہ ہونگے۔ دوسری طرف
ان مسلمانوں کی بہت ہی کم تعداد ہے جو اپنے ہموطن ہندوؤں کے عقائد سے کسی
اچھی بات کا پابا جاننا تسلیم کرتے ہیں بلکہ علی العموم تمام قوم کو سب پرست خیال کرتے
ہیں۔ اس لاعلمی کا نتیجہ ہے کہ جو ہندو کسی نہ کسی شریاقت میں کبھی کبھی ہندو
مسلمانوں میں نشا و پیدا کر دیتا ہے۔ اس مذہبی نشا و کشا کے طریقوں میں ایک
عمدہ طریقہ یہ ہے کہ دونوں قوموں میں ایک دوسرے کے عقائد سے واقف ہونے کی
کوشش کریں۔ اس بارہ میں راقم السطور نے اپنے حد تک جو کوشش کی، کا نتیجہ
ایک عزیز و معزز دوست کے ایمان سے بہرہ نظرین کیا جاتا ہے۔

ہندو کی مذہبی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مذہب دراصل خدا سے تعالیٰ
(پریشور) کی توحید پر مبنی ہے۔ ان کے تمام فرقوں کے علماء کا اتفاق اصولی پر ہے۔
(۱) خدا کی ذات پاک ایک ہے (ایکیم ایوادی و تیم) وحدۃ لا شریک لہ۔

(۲) البتہ ذات باری کے صفات سب و بشا رہیں، چند اولیا و اتقیا
(رشی) نے صفات باری (دیوم) کا شمار تینتیس الگے تک کیا ہے۔

(۳) لیکن ان میں تین بڑے جامع صفات ہیں جو موجودات عالم (لوگم)
کے قیام و نظام کے باعث ہیں۔

(۱) خالق (برہما) = پیدا کرنے والا۔

(۱۱) حافظ (ویشنو) = بچانے والا۔ حفاظت کرنے والا۔

(i) مالک (سیوا) = مارنے، چلانے والا۔ سزا، جزا کا مختار۔

(ii) اپنی ہر صفت باری کا طور پر ایک ایک خاص قوت (شکست) یعنی ذریعے سے ہوا ہے۔ اور ہوتا ہے۔

زنا خالق (برہما) نے اپنی حکمت (سر سوئی) سے دنیا کو پیدا کیا ہے۔ یعنی خالق میں صفت حکمت مستور ہے۔

(iii) حافظ (وشنو) اپنی رحمت (بھگی) کے ذریعے سے دنیا کا محافظ ہے یعنی حافظ کی صفت میں رحمت موجو ہے۔

(iv) مالک (سیوا) اپنی قدرت (پاروتی) سے دنیا میں سزا و جزا کا مختار ہے۔ مارتا اجلاتا ہے یعنی مالک کی صفت میں قضا و قدر کا طور ہے۔

خدا کے تعالیٰ = (خالق) × (حکیم) × (حافظ) × (رحیم) × (مالک) × (قادر)

(پرمیشور) = (برہما) × (سر سوئی) × (وشنو) × (بھگی) × (پاروتی)

مگر علماء نے پہلے اہل اصول (اکیم ایوادی و تیم، وحدۃ لا شریک لہ کی) تعبیر میں اختلاف کیا ہے جسکی مبراحت متعین کیا گیا ہے لگی اور انہوں نے دو قسم

اسول اکثر ایسے استعارات و تشبیہات کے پیرایہ میں بیان کئے ہیں جن سے

یہ غلط فہمی تمام طور پر رواج پا گئی ہے کہ ہنود تین خدا برہما، وشنو، سیوا کے

تساؤل ہیں اور ہر ایک خدا کے لیے انہوں نے ایک زوجہ (سر سوئی، بھگی، پاروتی)

مقرر کر دی ہے اور جس طور سے انہوں نے صفات باری کو تین جدا جدا شخصوں و

موسوم کیا ہے اس سے بھی یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ گویا ہنود (۳۳) لاکھ خدا کو

مانتے ہیں۔ مگر یہ غلط فہمی ہرگز بھی نہیں ہے کیونکہ اہل عقیدہ جسکی نسبت ان کے

تمام علما و فضلا متفق ہیں وہ نقطہ اسی قدر ہے کہ خدا کی ذات وحدۃ لا شریک لہ ہے

اس کے تین بڑے حصے صفت ہیں جو موجودات عالم کے بانی مہمانی ہیں اور ہر ایک

صفت کے طور کا طریقہ جو اس دنیا میں انسان کو محسوس ہوتا ہے اس سے پایا جاتا ہے کہ خدا حکمت والا، توفیق دہندہ، رحم والا حافظ، قدرت والا مالک، ہے یعنی دوسرے الفاظ میں خدا کے تعالیٰ خالق، حکیم، حافظ، رحیم، مالک، مقتدر ہے۔

یہاں تک کہ تو انہی استہنود میں ان کے تمام علماء کا اتفاق ہے، مگر اس کے بعد اکثر مسائل الہیہ کی نسبت ان میں اختلاف واقع ہوا ہے جس نے ہندو کے مختلف فرقے پیدا کیے ہیں۔ ہر فرقہ ہر مسئلہ کو اپنے طور پر چل کرتا ہے اور دوسرے کے طریقوں کو رد کرتا ہے۔ یہ مسائل کب اور کس سے پیشہ معرض بحث میں آئے۔ اس کی سہراحت ہندو کی تمدنی و اخلاقی تاریخ پر نظر ڈالنے بغیر نہیں کیجا سکتی اور تاریخی امور کے محل بیان کی بھی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ یہاں فقط تین چار اہم سوالات اور ان کے جوابات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جو علمائے ہندو کے آپس کے مباحثات و مناظرات پر غور کرنے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور جن پر چند موجودہ فرقہ ہائے ہندو کے عقیدوں کا دار و مدار ہے۔

I خدائے تعالیٰ (پریشور) سے دنیا یعنی موجودات عالم (لوگم) کو کیا اور کیا تعلق ہے؟ یہ سوال کلر سنسکرت (ایکیم ایوادی و تیم کے معنوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کلمہ کا ترجمہ ہم نے اوپر (وحدہ لاشریک لہ) کیا ہے لیکن علمائے ہندو نے اس کا نفی ترجمہ مختلف طور سے کر کے خدا اور دنیا کے باہمی تعلق کے مسئلہ کو تین طور سے طے کیا ہے:-

(۱) سری شنکر اچاریہ نے (جو دو ہزار سال قبل ہند میں واعظ تھے،

اس کے نفی ترجمہ کے ساتھ اس کی تعبیر یوں کی ہے۔

(ایکیم ایوادی و تیم) خدا ایک ہی ہے۔ اُس کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔

سوائے خدا کے اور کوئی موجود نہیں۔

امذا جو موجود ہے وہ خدا ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی موجود نہیں ہے
عالم، جس کو ہم دنیا کہتے ہیں وہ اگر موجود ہے تو خدا ہی ہے اور کوئی نہیں۔ خدا
عالم ہے۔ اور عالم خدا سے۔ خدا سے دنیا جدا نہیں اور خدا سے خدا جدا نہیں۔
سری شنکر اچاریہ اور ان کے معتقدین (وہیت، الوجود) کے قائل ہیں
یعنی خدا کا موجودات عالم سے الگ ہونا نہیں۔ یہ نہ صرف زہمہ دوست کہتے
بلکہ ہرچہ بہت دوست کہتے ہیں۔ اس فرقہ کا نام (ادویتا) دوتی کو ترک کرنے والا
فرقہ ہے۔ اس فرقہ والے برہمن (سما رتھا) اور کبھی (سائیوا) بھی کہلائے
ہیں جن کے پیشانیوں کے نقشہ کا نمونہ ایسا (ॐ) ہوتا ہے۔ اس فرقہ کی
دو شاخیں ہیں ایک جیریہ، دوسرے قدریہ جن کو مسئلہ جبر و قدر میں اختلاف ہے۔
(۲) سری رامانجاچاریہ نے (جو تقریباً نو سو سال قبل ہند میں داخل
تھے) یوں تعبیر کی ہے :-

ایکیم ایوا دی ویتیم

خدا الگ بغیر دوسرے کے ہے۔

خدا کے سوا کسی اور کوئی وجود نہیں، تو فقط اسی کا تصور ہے
اور کوئی نہیں۔ امذا جو موجود ہے اور جو ہم کو محسوس ہوتا ہے وہ خدا نہیں لیکن خدا سے
جدا بھی نہیں۔ دنیا اور خدا میں باہمی تعلق مثلاً ایسا ہی ہے جیسا کہ قالب اور روح
میں ہے۔ روح سے قالب زندہ ہے اور نشو و نما پاتا ہے۔ پھر بھی قالب جدا ہو
اور روح الگ ہے۔ اگرچہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں اسی
طرح خدا اور موجودات عالم یعنی دنیا ایک دوسرے سے الگ ہیں اگرچہ خدا غیر
دنیا نہیں اور دنیا بغیر خدا نہیں مگر ہم دنیا کو خدا نہیں کہہ سکتے اور خدا کو دنیا نہیں
کہہ سکتے جس طرح روح سے (زندہ) جسم خالی نہیں ہے اسی طرح یہ زندہ موجودات

عالم خدا سے خالی نہیں ہیں۔ خدا دنیا میں مانند روح کے موجود ہے۔

سوفی اگرچہ دوست و لے اور کئی شے آئینہ رو نماست و لے رو کئی شے

مہری۔ انا پنا پارش اور ان کے متقدمین ایک خاص قسم کی وحدت

انوجوں کے قائل ہیں جس کی ہم نے (نمائنا غیر مکمل) صراحت کی ہے۔ یہ فرق

نما کا دنیا سے جو تہہ ہوتا ہے۔ اگرچہ خدا کو دنیا سے یا مکمل جدا نہیں کرتا

ہے۔ یہ (ہندو اور مسند) اور (ہندو اور مسند) دونوں مقولوں کے معنی ایک جہت

ہے۔ اس فرق کا نام (دو شست اور پنا ہے) جو ایک محدود (دوئی) کا قائل

ہے۔ اس فرقہ والے برہمن (ویشنوا) کہلاتے ہیں جن کی پیشانیوں کے تشہ

کا نمونہ ایسا (ایسا) اور ایسا۔ اس فرقہ کی بھی دو شاخیں ہیں

و قدیم ترین کو سناہ جبر و قدر میں اختلاف ہے۔

ایک فرقہ اور بھی ہے جس کے بانی مہری و لپھا چاریہ ہیں (جو پتھریا

پاچھوں مانی مکمل ہندویرا نقطہ تھے) اور جن کے متقدمین بھی ایک خاص قسم کے

وحدت انوجوں کے قائل ہیں۔ ایک محدود (دوئی) خدا اور دنیا میں مانتے ہیں

گرایا دنیا مانند روشنی کے ہے۔ اور خدا مانند روشنی وسیعہ والے چراغ

کے ہے۔ بغیر چراغ کے روشنی نہیں اور روشنی بغیر چراغ نہیں پھر بھی چراغ

الگ ہے اور روشنی الگ ہے۔

گو ہم کو خدا مست کو یا آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں

و لپھا چاریہ فرقہ کے اعتقادات اور ویشنوا فرقہ کے اعتقادات

میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس فرقہ والوں کی پیشانیوں کے تشہ کا نمونہ

ایسا (لا) یا ایسا (ن) ہوتا ہوتا ہے۔

(مہری) مہری مانہ ہوا چاریہ سے جو تقریباً سات سو سال قبل ہندویرا

یوں تبصر کی ہے

ایک ایوا دی و تیم

خدا ایک ہے دوسرا خدا نہیں ہے۔

خدا کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں ہے۔

انہذا موجودات عالم جن کو ہم دنیا کہتے ہیں وہ خدا کے ساتھ کسی طرح شریک نہیں بلکہ خدا سے بالکل جدا مخلوق ہیں۔ خدا الگ ہے اور دنیا الگ ہے۔ ان دونوں میں فقط خالق و مخلوق کا تعلق ہے اور کچھ نہیں۔

سری مادہ ہوا چاری اور ان کے متقدین (دو خدا البتہ) کے قائل نہیں ہیں۔ دنیا سے خدا کی ذات برتر اور بالکل جدا سمجھتے ہیں۔ مقولہ (سمہ اوست) کے منکر فقط (سمہ اوست) کے قائل ہیں۔ اس فرقہ کا نام (دوتیا) ہے جو خدا اور دنیا میں بالکل (دوئی) جدائی کو تسلیم کرتا ہے۔ اس فرقہ والے بہمن (مادہ ہوا) کہلاتے ہیں جن کے پیشانیوں پر تشقہ فقط ایک سیاہ نقطہ ہوتا ہے اور ان کے کنپٹیوں پر اور واسٹے بائیں، وٹھڑھوں پر سنہل کے چھاپے رہتے ہیں۔

(۲) خدا کے تین جامع صفات (برہما، وشنو، شیوا) مع ان صفات کے جو ان کے لازم و ملزوم ہیں (سرسوتی، کچھی، پاروتی) ان میں کوئی صفت سب سے بڑی ہے یعنی سب سے بڑھ کر انسان کے لئے قابل پرستش ہے ؟

اگرچہ مان لیا جاتا ہے کہ فقط خدا سے تعالیٰ (پر مہیشر) کی ذات ہی قابل پرستش ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ خدا کی ذات چون جو انسان کے حس و خیال سے بالاتر ہے اسکی پرستش انسان ضعیف العقل سے نہیں ہو سکتی۔ انسان کے لیے پرستش کے واسطے کوئی ایسی شے یا کوئی ایسا مفہوم ہونا چاہیے جو اس کے عقل و فہم میں سکنا ہو اس لیے خدا کے صفات جس کا ظہور موجودات عالم میں ہے انہیں کی پرستش

انسان کر سکتا ہے اور تمام صفات باری کی کیساں پرستش بھی انسان کے امکان سے باہر ہے۔ لہذا نقطہ کسی ایک صفت باری کی پرستش ہی انسان سے اچھی طرح ہو سکتی ہے

خدائے تعالیٰ کے لکھو کھا صفات میں سے فقط ایک صفت کی پرستش ہی انسان کر سکتا ہے اور کسی ایک صفت کی پرستش انسان کے واسطے دراصل خدا کی ذات کی پرستش ہے۔ کیونکہ صفت اس کے موصوف سے جدا نہیں ہے اور نہ جدا ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے تین جامع صفات میں سے کونسی صفت ہے جو دنیا میں اچھی طرح ظاہر ہے جس کی پرستش انسان اپنے دل و جان سے کر کے خدائے تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے جو پرستش کا مقصود ہے (۱) سائیو فرقہ والے جو ادویتا ہیں (مالک و مقدر) کے صفات کو سب سے بہتر پرستش کے قابل سمجھتے ہیں۔

(۲) ویشنوا فرقہ والے جو دشت ادویتا ہیں (حافظ رحیم) کے صفات کو سب سے بہتر پرستش کے قابل سمجھتے ہیں۔

(۳) لینگانت، سکتا، یہ ودفرتے خالق و حکیم کے صفات کی پرستش کو دوسرے صفات کی پرستش سے بہتر سمجھتے ہیں۔

لنگانت خالق کی صفت کو ذکر تصور کرتے ہیں اور سکتا حکیم کی صفت کو مونت تصور کرتے ہیں صفت مونت کو صفت مذکر پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہر ایک فرقہ اپنی پرستش میں غلو و مبالغہ کرتا ہے۔ صفت کو چھوڑ کر موصوف یعنی منظر صفت کی پرستش جائز رکھتا ہے۔ اس بات سے بہت پرستی کے وجوہ سے ہیں یہاں بحث کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم تمام فروع سے قطع نظر کر کے فقط ہر فرقہ ہنود کے اصول کی سراحت کرتے ہیں اور کوئی اعتراض یا مکتبہ چینی اس

تحریر کے مقصد سے خارج ہے۔

زنار پہننے والے ہنود جو ہند میں ہیں ان میں فیصدی (۵۷) سائیوا فرقہ
والے ہیں اور فیصدی (۱۵) ویشنوا فرقہ والے ہیں بقیہ فیصدی (۲۸) دوسرے
فرقہ والے ہیں۔

III انسان کو کس قسم کے جوش و خلوں کے ساتھ خدائے تعالیٰ کی پرستش
کرنی چاہیے؟ آدمی سے آدمی کو محبت تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک محبت ماں پیٹ
میں ہوتی ہے۔ دوسری محبت بیاں بیوی میں ہوتی ہے، تیسری محبت مرید و
مرشد میں یا شاگرد و استاد میں ہوتی ہے۔ انسان کے لیے خدا کے ساتھ ان تینوں
قسم کی محبت کا رکھنا جائز سمجھا گیا ہے لیکن ہر ایک فرقہ ان میں سے ایک قسم کی
محبت کو دوسرے دو قسموں کی محبت پر ترجیح دیتا ہے۔

IV دنیا میں انسان کے لیے ذریعہ نجات کیا ہے؟ یہاں دنیا سے مراد
کل موجودات عالم نہیں ہے۔ فقط ہر فرد بشر کا ماحول مراد ہے یعنی وہ دنیا جسکو
ہر آدمی اپنے اطراف و جوانب میں محسوس کرتا ہے۔ یہ دنیا ہر آدمی کے خیال
عقل و حواس کے فراخ و چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے۔ علمائے ہنود کے نزدیک ایسی
دنیا بے ثبات و ناپائدار و فانی ہے۔ اس دنیا کی جملہ لذتیں مھن گندم نما
جو فروش ہیں جن سے انسان کو خوشی سے زیادہ دکھ درد حاصل ہوتا ہے۔
علی الخصوص جبکہ انسان دنیاوی خواہشات و لذتوں میں مبتلا ہو کر اپنے خدا کو
بھول جاتا ہے تو اس سے اس کو جسمانی و روحانی مسرت کے سوا کوئی فائدہ حاصل
نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہر فرد بشر کے لیے لازم و ضرور ہے کہ اس محسوس دنیا سے
جبکہ جلد ہو سکے نجات حاصل کرے۔

(الف) چن۔ ہنود کے نزدیک نجات سے مراد نیست و نابود ہو جانا ہے

ان کے عقیدہ میں ہر آدمی کے وفات کے بعد اس کی روح دوسرے قالب میں پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح بار بار مختلف قالبوں میں پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح بار بار مختلف قالبوں میں پیدا ہو کر دنیا کے آفات و مصائب جھیلیں رہتی رہتی ہے۔ تاوقتیکہ ہر انسان کی روح نیست و نابود نہ ہو جائے اور بار بار قالب بدل کر دنیا میں آئے سے ٹک نہ جائے اس کو نجات حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی نجات ہر مفرد روح کو اسی وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ وہ (نرودانا) نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ غرض (نرودانا) حاصل کرنا انسان کے واسطے (نجات) ہے۔

(ب) چند دوسرے ہنود کے نزدیک (نجات) سے مراد ہے انسان کی روح کا خدا سے تعالیٰ کی روح سے مل کر ایک ہو جانا۔ ان کے اعتقاد میں ہر آدمی پر ہمیشہ کی روح کا ایک بہت ہی خفیف سا جزو ہے۔ جو انسان کی پیدایش کے وقت اس کے قالب میں کسی نہ کسی طور سے آجاتا ہے۔ نیک انسان کی روح تو اسکے وفات کے وقت اس کا قالب چھوڑ کر فوراً اپنے اصل یعنی پریشکر کی روح کی طرف رجوع کر کے اس سے مل جاتی ہے لیکن گنہگار انسان کی روح اس کی وفات کے بعد اکثر دوسرے قالبوں میں پیدا ہو کر آفتیں بہتی رہتی ہے اور کبھی یوں ہی بغیر قالب کے بھٹکتی پھرتی ہے۔ البتہ جب اس کا فرض نڈیا اور کوئی قریب کا رشتہ دار سخاوت و غیرہ نیک کاموں سے اس کی روح کو ثواب پہنچاتا ہے تو اس وقت وہ روح پریشکر کی روح میں جا مل جاتی ہے اور نجات ہو جاتی ہے۔

الغرض اس دنیا میں انسان کی نجات کے واسطے خواہ اس سے کچھ بھی مراد ہو۔ ہر فرقہ ہنود کے نزدیک (بھگتی) کی ضرورت ہے فقط بھگتی ہی ذریعہ نجات ہے لیکن (بھگتی) کے معنوں میں علماء ہنود میں اختلاف واقع ہوا ہے۔

(۱) ایک گروہ کے نزدیک بھگتی سے مراد افعال حسنہ ہے افعال وی نیک ہیں جو خالصتہً بشر کیے جائیں۔ جو کام دنیا میں کیا جائے وہ کسی ذاتی یا دنیاوی غرض یا خیال سے نہ کیا جائے بلکہ فقط اللہ کے واسطے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے۔ انسان اس دنیا میں (کرمایوگ) حاصل کرے یعنی (ننانی فعل اللہ) ہو جائے۔

دوسرے گروہ کے نزدیک (بھگتی) سے مراد عشق ہے دنیا میں آدمی ہر انسان و ہر شے کو منظر صفات الہی جان کر اس سے محبت کرے یعنی اس کو اپنے نفس اور اپنے ذات پر ہر امر میں ترجیح دیتا رہے حتیٰ کہ اس کو اس عشق مجازی کی وجہ سے عشق حقیقی حاصل ہو جائے۔ اللہ سے عشق پیدا ہو جائے اس دنیا میں انسان کرمایوگ حاصل کرے یعنی وہ ننانی صفات اللہ ہو جائے۔

(۳) تیسرے گروہ کے نزدیک (بھگتی) سے مراد عرفان ہے دنیا میں انسان کبھی خدا کو نہ بھولے ہر وقت و ہر لحظہ یا ذاتی میں مشغول رہے اللہ کی قدرت و دیگر صفات الہی پر غور کر کے خدا کے پہچاننے کی کوشش کرتا رہے حتیٰ کہ وہ اپنے گویا میں دیکھے اور خدا کو اپنے میں دیکھے انسان اس دنیا میں (کیان یوگ) حاصل کرے یعنی (ننانی اللہ) ہو جائے۔

ہر قسم کرمایوگ حاصل کرنے کے لیے ہر گروہ ہندو کے پاس زہد و تقویٰ عبادت اور ریاضت کے جدا گانہ خاص طریقے ہیں جو مرشد مریدوں کو سکھاتے ہیں۔

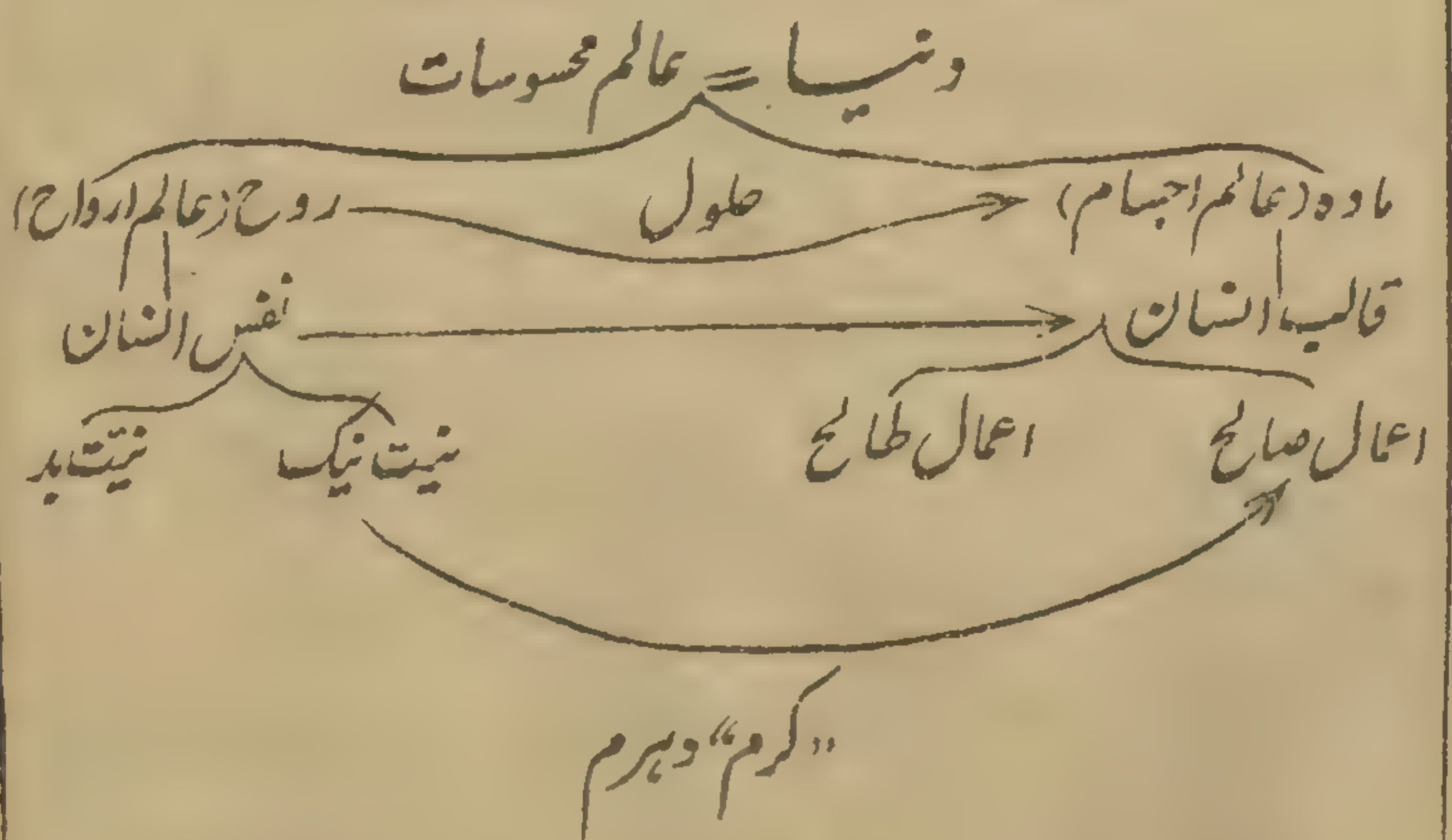
ہندو کی مذہبی کتابوں میں زیادہ تر بحث ذات باری (پرمیشور) و حقیقت روح (آتمان) سے ہے۔ ذات باری کی بحث کے چند اصول و فروع کا خاکہ سانچہ اریکل میں کھینچا گیا ہے جو رسالہ ہذا کے ماہ شعبان کے نمبر میں شائع ہوا ہے۔ اسی کے سلسلہ میں اب حقیقت روح کے چند اصول و فروع کا خاکہ کھینچنے کا ارشاد

کی جاتی ہے۔ اسکا بھی حسب سابق مقصد یہی ہے کہ محض تصریح و توضیح کیجائے کسی مضمون کا کوئی اعتراض نہ کیا جائے۔

علمائے ہندو کے نزدیک دنیا یعنی عالم محسوسات کے دو جزو ہیں جزو اول مادہ ہے جو باعتبار جنس ایک ہے لیکن جمادات، نباتات، حیوانات، و انسانات کے مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسکو (عالم اجسام) کہتے ہیں جزو ثانی روح ہے جو باعتبار جنس ایک ہے مگر مختلف حالتوں میں متفرق اجسام میں حل ہو کر انکی نشوونما کی باعث ہوتی ہے۔ اسکو (عالم ارواح) کہتے ہیں۔ حکمتہ میں سرگبدیشن بوس نے چند خاص آلات کے ذریعہ سے ثابت کر دیا کہ حیوانات و انسانات کے سوا جمادات و نباتات میں بھی ایک مضمون کی روح موجود ہے۔ مگر اس وسیع مضمون کو مختصر و محدود کرنے کے لیے یہاں روئے سخن صرف انسان و روح انسان کی طرف ہے۔ سہولت کی غرض سے اس مضمون کا خلاصہ ایک شجرہ کے طور پر حسب ذیل بتایا جاسکتا ہے۔

اور وہ یہ ہے :-

تتمتع ارواح I

عالم اجسام سے عالم ارواح بالکل جداگانہ ہے اگرچہ دونوں میں اکثر
ارتباط و اتحاد رہتا ہے۔ ارواح اپنے عالم سے اجسام میں آکر افراد انسان
پیدا کرتی ہیں۔ ہر فرد بشر کی موت کے بعد اس کی روح علی العموم دوسرے جسم
میں پیدا ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی اپنے عالم میں واپس چلی جاتی ہے۔ روح کو جسم
سے کس طرح ارتباط و اتحاد رہتا ہے وہ محقق تشبیہات سے ہی بیان کیا جاسکتا ہے۔
(الف) مادہ۔ مادہ کی شکل اور روح۔ ان ہر سہ کے باہمی تعلق کی ایک
تشبیہ دید کے کتاب چاندوگ میں ایک رشی نے اپنے فرزند کے سوال کے
جواب میں بیان کی ہے۔ مادہ مانند پانی کے ہے جو جس شکل کے برتن میں ہے
اسکی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ روح مانند نمک کے ہے جو پانی میں ڈال دینے
سے اس میں ایسا گھل جاتا ہے کہ برتن کے تمام پانی کا مزہ یکساں کھاری رہتا
ہے۔ گویا نمک کا ہر ذرہ پانی کے ہر ذرہ کے ساتھ پورے طور سے مل گیا ہے۔
جب ایک عرصہ کے بعد برتن سے پانی بخار ہو کر اڑ جاتا ہے تو نمک جیسا کہ
پانی میں گھلنے کے قبل تھا ویسا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ مادہ جیسا کہ انسان کی شکل
میں عیاں ہوتا ہے تو روح اسکے ہر عضو ہر حصہ عضو بلکہ اسکے ہر سالیہ میں ملیا
ساری و طاری رہتی ہے۔ مگر جب مادہ شکل انسان کو بد لنے کی طرف مائل ہوتا
ہے یعنی جب جسم مرجاتا ہے تو روح جیسی تھی ویسی ہی باقی رہ جاتی ہے۔

(ب) ایک اور تشبیہ یہ ہے کہ جسم مانند بالنسری کے ہے اور اس میں روح
مانند بالنسری بجائیوا لے کے سالن کے داخل و خارج ہوتی رہتی ہے۔ سالن

ایک سرے سے داخل ہو کر دوسرے سرے سے خارج ہوئے تاکہ بالشری
 بولتی رہتی ہے بعد خاموش ہو جاتی تو۔ اسی طرح جس عرصہ تک اس جسم میں وہاں
 رہتی ہو یا نور یا انسان جاگتا سوتا، کھاتا پیتا، بولتا چلتا رہتا ہے۔ مگر جب وقت
 روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے اسکی بول چال، بالکل موقوف ہو جاتی ہے۔
 بالیہ و مساز خود گر جھٹے   ہچوئے من گنبدینہا گھٹے
 ہر کہہ اواز ہنر بانے شاہ جدا   بے نوا شد گر چہ دارد صد نوا

II مراح ارواح

جب تک روح زندان جسم میں مقید رہتی ہے بمصادقہ (کل شیء یرجع
 الی اصلہ) اپنے زندان سے رہا ہو کر اپنے عالم ارواح میں واپس چلے جانے
 کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ روح کی یہی کوشش آزادی ہے جو جسم کے ان جملہ
 حرکات و سکنات کو عیاں کرتی ہے۔ جنکو ہم حیات و زندگی کے آثار سمجھتے
 ہیں۔ غرض علمائے ہنود نہ صرف روح کا وجود جسم سے جداگانہ مانتے ہیں بلکہ
 اسکے حلول و اتحاد کے بھی قائل ہیں۔ اُنکے رائے میں روح قدیم ہے حادث
 نہیں۔ کیونکہ اسکا مبداء و معاد ذات باری سے متعلق ہے۔ ہمہ اوست کہنے
 والے ویدانتیوں کے عقیدہ میں عالم ارواح ایک بجز ذخار ہے جسکے قطرے
 منفرد ارواح ہیں۔

حق بجز حقیقت است و کونین درو   چوں تخی بمیان آب اندر تخی
 اندر ہمہ اوست کہنے والے بھگتیوں کے عقیدہ میں عالم ارواح ایک
 تعلقہ نور ہے جسکی شعاعیں منفرد ارواح ہیں۔
 یار لیلی و شمن غیر من و مجنوں نیست   شمع از دائرہ پر تو خود بیرون نیست

لیکن دونوں فرقوں کا اتفاق ہے کہ جب منفرد ارواح اجسام میں آ کر شکل انسان پیدا یا ظاہر ہوتی ہیں (انفاس) کہلاتی ہیں۔ ہر نفس انسان کے تین درجے یا حالتیں ہیں۔ بھڑ، بھوار، سورگ۔

(۱) روح کی حالت اسفل (بھڑ) نفس حیوانی ہے جبکہ خاصہ (کاما) شہوت ہے مثلاً بھوک پیاس وغیرہ جو جسم کے ضروریات نشوونما کو رفع کرتی ہے۔ نفس حیوانی کو اہل تصوف کی اصطلاح میں نفس امارہ کہیں گے۔

(۲) روح کی حالت اوسط (بھوار) نفس خودی ہے جبکہ خاصہ (انہکار) ہوا دہوس یعنی ذاتی خواہش ہے جو انسان کو اپنی (سکھ) راحت حاصل کرنے اور اپنے کو (دکھ) آفت سے بچانے کی کوشش میں رکھتی ہے۔

یہ وہی نفس ہے جسکو ہر انسان (منس) اپنی ذات سمجھتا ہے۔ اسی کو ”میں“ کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ اپنے تمام اعضاء و افعال، اپنے تمام حالات و خصائل میں سے کسی کو بھی ”میں“ نہیں کہتا ہے بلکہ ان سب کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ عضو میرا ہے۔ وہ فعل میرا تھا میں ایسی حالت میں ہوں۔ میری خفیت ویسی تھی۔ گویا یہ سب اگرچہ اسکی ذات سے متعلق ہیں لیکن اس کی ذات ان سب سے الگ ہے۔ اپنی ذات کے انہیں متعلقین سے کام لینے میں (نفسانیت) پیدا کرتا ہے۔ یعنی اپنی ذات کے واسطے جذب مغنت و دفع مضرت کے انکار و افعال میں مبتلا رہتا ہے جو فی الحقیقت اس کے نفس خودی کے انکار ہیں۔

اہل تصوف نفس خودی کے ایک انہکار کو نفس لوا مہ کہتے ہیں جبکہ وہ اپنے کئے سے پشیمان ہو کر اپنے آپ کو لعنت و ملامت کرتا ہے۔ نفس خودی کی حالت تو امارہ اسکو حالت علوی کی طرف مائل کرتی ہے۔

(۳) روح کی حالت علوی (سورگ) نفس ملکوتی ہے جسکا خاصہ (آتمان) برات ہے یعنی تمام کاما و اہنکار جملہ شہوات حیوانی و خواہشات نفسانی سے بری یا الگ ہو جانا۔ اہل تصوف کی اصطلاح میں آتمان کو نفس مطمئنہ کہینگے۔

نفس حیوانی کو اپنے آپ کا شعور نہیں رہتا اور اگر رہتا بھی ہے تو اس قدر کم رہتا ہے جو بے شعوری کے مساوی ہوتا ہے۔ گویا ایک گدھا ہے جسکو اپنی ذات کی خبر ہی نہیں اپنے پرانے کی تمیز ہی نہیں فقط پیٹ بھرنے اور پیاس بجھانے کے واسطے مارا مارا پھرتا ہے۔ انسان بھی جبوقت کسی کام میں مبتلا ہو جاتا ہے اپنی کسی شہوت کو پوری کرنے میں مصروف ہوتا ہے تو اس وقت اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اس کو اپنی ذات کا شعور نہیں رہتا بخلاف اس کے نفس خودی کو اپنے آپ کا کامل شعور رہتا ہے۔ وہ اپنے پرانے کی اچھی تمیز کر سکتا ہے۔ اسی ذاتی شعور کی وجہ سے وہ اہنکار و نفسانیت۔ ذاتی ہوا و ہوس میں ایسا پھنسا رہتا ہے کہ اسکو خود اپنی خوشی و راحت کے سوا کسی دوسرے کے غم و اذیت کی پرواہ ہی نہیں رہتی اور اگر کبھی رہتی بھی ہے تو محض اپنی ذات کے سکے کے واسطے رہتی ہے۔ چنانچہ جو انسان اہنکار۔ نفسانیت میں مبتلا رہتا ہے وہ اگرچہ اپنے بال بچوں کی نگرانی حفاظت و پرورش کرتا ہے لیکن محض اپنی ذاتی غرض سے کرتا ہی کیونکہ اگر وہ چین سے نہ رہیں تو خود اسکی ذات کی راحت سکھ میں فرق آتا ہے یا اسکو کسی قسم کی اذیت ہوتی ہے لیکن آتمان نفس ملکوتی ہر ایسی خود غرض۔ نفسانیت و اہنکار سے بری رہتا ہے اسکو پورے طور سے اپنے آپ کا شعور رہتا ہے اور اپنے پرانے کی تمیز نفس خودی سے بھی زیادہ یوں کرتا ہے کہ دوسروں کے راحت و آرام کو اپنے راحت و خوشی پر ترجیح دیتا ہے۔

ایک فرقہ ہنود کا خیال ہے کہ آتمان نفس ملکوتی وہی ہے جو شہوات حیوانی

(کاما) اور خواہشات نفسانی (اہنگار) کو بالکل ترک کر دے بلکہ انکو مار کر کالعدم کر دے۔ اسی غرض سے اس فرقہ کے بعض اشخاص تارک الدنیا سنیاسی ہو جاتے ہیں۔ شدید ریاضت اور نفس کشی کو بہترین عبادت سمجھتے ہیں لیکن اور ایک فرقہ ایسی نفس کشی کو یعنی جسم کو ہر قسم کی آفت میں ڈال کر نفس کے کاما و اہنگار بالکل ترک کالعدم کر دینے کو غیر ممکن سمجھتا ہے۔ اس کی رائے میں شہوات و خواہشات نیست و نابود نہیں ہو سکتے۔ انسان سے جو ہمیشہ مع الخطا و النسیا ہے نقطہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہر امر میں اپنے ذاتی اغراض و خواہشات کو خدائے تعالیٰ جو نفس کل (پر آتمان) ہے اُس کی مرضی کے تابع کر دے۔ اس فرقہ کے اشخاص تارک الدنیا سنیاسی نہیں ہوتے بلکہ (بھکتی) مرو یا خدا ہو کر اسکے خلائق کے بیہودی کے ہر طرح سے خواہان و جو یاں رہتے ہیں۔ ہر حال سنیاسی و بھکتی دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ نفس خودی دوسرے و انفس نفس حیوانی و نفس ملکوتی کے مابین بطور برزخ واقع ہوا ہے۔ کیونکہ اس میں ایک طرف خاصیات حیوانی دوسری طرف خصوصیات ملکوتی دونوں پائے جاتے ہیں۔ آج کل کے سائنس کی رائے بھی یہی ہے کہ

از فرشتہ سرشتہ در حیوان

آدمی زادہ طرفہ معجون است

در کند نقد آں شود بہ ازاں

گر کند میل ایں شود کم نہیں

ثمرہ حیات و ذریعہ نجات

III

اس تنازع ارواح و مدارج انفس کی ساری بحث کی غایت یہی ہے کہ مذہب کے دو اہم ترین امور کا تعین کیا جائے۔ ایک یہ کہ انسان کی حیات کا ثمرہ (کریم) کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ حیات کا بہترین ثمرہ پانچ طریقہ (دھرم) کیا ہے؟

(۱) "کرم" یعنی ثمر و حیات جین جیات یعنی جس عرصہ تک روح قالب میں مقید رہتی ہے دو قوتوں کے یا بھی ارتباط و اتحاد کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک طرف قالب کی نشو و نما ہوتی ہے۔ دوسری طرف روح کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ تبدر رتج درجہ اسفل سے اوسط اور اوسط سے اعلیٰ کی طرف عروج پاتی ہے یا برعکس اعلیٰ سے درجہ اوسط یا اسفل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ کسی انسان کی حیات کے آخر میں مٹی موت کے وقت جو حالت اس کی روح کی رہتی ہے اُس کو "ثمرہ حیات" (کرم) کہتے ہیں جیسے جیسے قالب میں روح کی حالت بدلتی جاتی ہے ویسے ویسے وہ آرام پاتی ہے یا آفتیں سہتی ہے اور موت کے بعد دوسرے اچھے یا برے قالب میں پیدا ہو کر مزید آرام پاتی ہے یا مزید آفتیں چھیلتی ہے مثلاً اگر زید اپنی عمر بھرا اپنی (کاما) شہوتوں کو پورا کرنے میں مصروف رہے تو اسکی روح نفس خودی کے اوسط حالت سے تبدر رتج نفس حیوانی کی اسفل حالت اختیار کرے گی۔ اور اسی وجہ سے زید خود اپنی زندگی میں کامل راحت نہیں پاسکے گا۔ اُس کی موت کے بعد اس کی روح کسی بُرے حیوان کے قالب میں پیدا ہو کر مزید آفتوں میں مبتلا رہے گی۔ اگر خالد اپنے (اہنکار) خود غریبوں کو ترک کر کے رفاہ عام کے کاموں کا دلدادہ رہے گا تو اسکی روح نفس خودی کے اوسط قالب سے تبدر رتج ترقی کر کے نفس ملکوتی کی اعلیٰ حالت اختیار کرے گی اور اسی وجہ سے خالد اپنی زندگی میں بھی چین سے رہ سکے گا۔ اور موت کے بعد اس کی روح کسی اچھے انسان کے قالب میں پیدا ہو کر خوش و خرم رہے گی۔ خاص خاص اشخاص جو اختیار و ابرار (رشی منی) ہوتے ہیں ان کی روح جو نفس ملکوتی کی اعلیٰ حالت میں رہتی ہے اس سے عروج کر کے اعلیٰ ترین حالت میں آجاتی ہے کہ ان کی موت کے بعد وہ کسی

دوسرے قالب میں پیدا نہیں ہوتی بلکہ عالم ارواح میں واپس چلی جاتی ہے
وہاں سے پرواز کر کے وہاں آئی پاتی ہے۔

ایں جان کا ریتہ کہ بجا فطرت پر دست روزے رخش بہیم و تسلیم کے کم
عقل انسان کی حیات کا بدترین مثرہ (اکرم) یہ ہے کہ اس کی روح
نفس حیوانی کی حالت میں بار بار حیوانوں کے بدترین قالب میں پیدا ہو کر
حیوانوں کی سی زندگی اقسام کے بیچ و محن میں بسر کرے۔ اور حیات کا بدترین
مثرہ (اکرم) وہ ہے کہ روح نفس ملکوتی کی حالت میں بار بار اختیار و ابداء کے
قالب میں پیدا ہوتی رہے اور بالآخر عالم ارواح میں چلی جائے پھر عالم اجسام
میں نہ آئے بلکہ مزید ترقی کر کے وہاں آئی سے مشرف ہو جائے۔

(۲) دہرم یعنی اچھا مثرہ حیات حاصل کرنے کا طریقہ

اول تو عمل صالح ہے جو (کاما) شہوتوں سے جس قدر ہو سکے بچا اور اخراط و تفریط
سے پرہیز کرنا ہے۔ ثانیاً نیک نیت جو (اہنکار) خود غرضیوں کو روکتی ہے۔ عمل
صالح میں عبادت، ریاضت، سخاوت وغیرہ شریک ہیں اور نیک
نیت میں دوسروں کی بیرونی کو اپنے آرام و خوشی پر ترجیح دینا شامل
ہے لیکن بمقدار (انما الاعمال بالنیات) عمل و نیت تو اہم ہیں ایک دوسرے
سے جدا نہیں ہو سکتے۔ نیت جو نیک و بد ہوتی ہے۔ وہ نفس سے متعلق ہے
عمل جو صالح و طالح ہوتا ہے اعصار کے حرکات و سکنات پر مبنی ہے
پس عمل صالح وہی ہے جو نیک نیت سے وقوع میں آئے انسان کی
روح عمل صالح سے مستعد رہے اور عمل طالح سے درجہ اسفل
کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ لہذا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت

(احمد حسین امین خٹک)

نواب امین جنگ بہادر نے باوجود مسلمان ہونے کے ہندو مل کے فلسفہ کو بہت عمدگی سے بیان کیا مگر اس مضمون بھی وہی ایک کمی ہے جو میرے مضامین مندرجہ کتاب ہذا میں ہے کہ الفاظ سنسکرت کے تلفظ اور رسم تحریر میں درستی نہیں معلوم ہوتی اور یہ کمی معمولی نہیں ہے مسلمان جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو ان کی معلومات اور ہوری رہے گی جب تک کہ وہ الفاظ کا تلفظ ادا نہ کر سکیں۔

نواب امین جنگ ایسے ملک کے رہنے والے ہیں جہاں سنسکرت کے بڑے فاضل موجود ہیں اور وہاں کی ملکی زبانوں میں سنسکرت کے الفاظ بکثرت پائے جاتے ہیں لہذا انہوں نے جس طریقہ سے الفاظ سنسکرت کو لکھا ہے وہ غالباً صحیح ہو گا۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جنکی رسم تحریر میرے قلم سے اور طرح ادا ہوئی ہے اور نواب امین جنگ نے اور طریقہ سے لکھا ہے۔ یہ فرق اور تفاوت ہر زبان میں پایا جاتا ہے مثلاً اردو زبان کے بعض الفاظ جن میں قاف کا حرف ہو پنجاب والے اسکا تلفظ کاف کرتے ہیں اور حمید آباد والے قاف کا تلفظ رخ کرتے ہیں اور رخ کا تلفظ قاف کرتے ہیں۔ اگر انکو یہ کہنا ہو کہ قاضی قمر الدین صاحب کو بخار آگیا، تو وہ یوں کہیں گے قاضی خمر الدین صاحب کو بخار آگئی۔ یہی حال عربی زبان کا ہے جو تلفظ مندرجہ اول کا ہے وہ اہل شام کا نہیں ہے جو شام والوں کا ہے وہ اہل حجاز کا ہے۔ وہ اہل شام والے کہتے ہیں۔ حجاز والے قاف کو کاف بولتے ہیں۔ جامع مسجد کو جامع مسجد کہتے ہیں۔ حجاز والے قاف کو کاف بولتے ہیں۔ ہذا حتیٰ کو حدن احکی کہتے ہیں۔ اہل شام (دث) کا تلفظ دت کہتے ہیں اور قاف کا تلفظ (الف) مثلاً شلثہ کو ملتہ کہتے ہیں اور اشنین کو اتین قال کو آل قال کو آل۔ یہی حال سنسکرت کا ہے۔ ہندوستانی کے ہر صوبہ میں اسکے الفاظ کا

ملفوظِ اگنانہ ہے۔ اس لحاظ سے اگر کوئی مسلمان الفاظِ سنسکرت کا تلفظ درست ادا نہ کر سکے تو وہ قابلِ الزام نہیں ہے۔

یہ تو میں اوپر لکھ چکا ہوں کہ میں نے جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے وہ ہندو کتابوں اور ہندو اہل علم سے حاصل کر کے لکھا ہے اور اس میں غلطیوں کا امکان موجود ہے۔ نواب امین جنگ بہادر کی تحریر ایک حد تک غلطیوں سے پاک معلوم ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے غالباً انگریزی کتابوں سے اقتباسات کیے ہونگے اور انگریزوں و اہل یورپ نے ہندو مذہب کی تحقیقات ہندوؤں سے زیادہ کی ہے بعض ہندوؤں سے سنا گیا ہے کہ وہ پروفیسر میکسمولر کے ترجمہ کو پڑھنے کے بعد یہ کہتے تھے کہ اگر بہت سے ہندو جمع ہو کر وید کا ترجمہ کرتے تو بھی میکسمولر سے اچھا نہ کر سکتے۔ مولوی سید علی بلگرامی مرحوم سنسکرت کے بڑے فاضل تھے اور انہیں یہ کمال تھا کہ وہ الفاظِ سنسکرت کا تلفظ بھی خوب ادا کرتے تھے۔ ریاست جے پور میں چودہری نظیر احمد خاں صاحب وکیل سنسکرت کے بڑے فاضل ہیں اور جو وقت وہ سنسکرت کی عبارتیں پڑھتے ہیں تو ان کے مخالف آریہ اور ذی علم برہمن بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ نوگانوایں عباتہ متھرا میں انسدادِ فتنہ ارتداد کیلئے مسلمانوں کا ایک جلسہ ہوا تھا اس کی کیفیت ایک آریہ نامہ نگار نے آریوں کے مشہور اخبار تیج میں لکھی تھی۔ اس کیفیت میں سب سے زیادہ تعریف چودہری نظیر احمد صاحب کے صحیح تلفظِ سنسکرت اور راہجہ کی لگائی تھی کہ وہ ہندوؤں سے زیادہ اچھا سنسکرت کا تلفظ کرتے ہیں۔ قادیانی جماعت کے مولوی عبدالحق صاحب سنسکرت بہت اچھی جانتے ہیں اور اسکے صحیح تلفظ میں انہیں کمال ہے۔ بنگال کے مولوی شہید صاحب بھی سنسکرت کے بڑے فاضل مانے جاتے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ اسکی ڈگری حاصل کی ہے۔ اور بابا خلیل داس صاحب چتر پدی بھی سنسکرت کے بڑے عالم ہیں۔

مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی کی تصنیفات

لاہوری آپ بیتی { سورہ صفحہ کی کتاب سے لکھائی چھپائی اچھی کاغذ اعلیٰ۔ پہلے آپ بیتی

چھپی ہے۔ اس میں مبداء و معاد کی کیفیت۔ نفس انسانی کے اس کا بعد خلک میں جلدیہ گرمی سے قبل و بعد کے حالات۔ اسرار روح کی سرگزشت۔ حضرت انسان کی لن ترانیاں میں کے دلوں اور بالآخر بشفاعت خیر البشر بحرقہ حید میں غوطہ زن ہو کر قرب ربانی میں فنا ہوئے کا تذکرہ ہے۔ قیمت ۲۰ روپے۔

تسکین احساں { ضخامت ۴۴ صفحے۔ کاغذ بہت مہولی۔ چھپائی مہولی اس کتاب کے اندر تصنیف کے پہلے درس کا بیان ہے۔ اور ان تمام پوشیدہ

اشغال و اذکار اور مراقبوں کو علانیہ لکھ دیا گیا ہے۔ جس میں سے ہر ایک چیز بارہ بارہ برس کی خدمت کرنے کے بعد بھی مشایخ صوفیہ مشکل سے بتاتے ہیں۔ اور بتاتے ہی میں تو صرف کان میں کہتے ہیں۔ اور زبان میں آنکھ کوئی کتاب ایسی نہیں لکھی گئی ہیں دوسرا ایڈیشن ۸

کاغذی نامہ { اس رسالہ میں ہمارا گاندھی کی ذات و صفات کے متعلق حضرت خواجہ صاحب نے نہایت دلچسپ اور سہنی آموز مضامین لکھے ہیں۔ یہ رسالہ

بہت ہی پسند کیا جاتا ہے ۴۹ صفحے کاغذ چھپا۔ لکھائی چھپائی اوسط درجہ کی قیمت ۸ روپے۔

حلال خور { ضخامت ۷۸ صفحے۔ لکھائی چھپائی کاغذ چھپا۔ اس کتاب میں خاکروب فریقے کے تمام تاریخی مذہبی اور تمدنی حالات بہت محنت و تلاش سے جمع

کئے گئے ہیں جو اس قدر دلچسپ ہیں کہ ایک دفعہ شروع کرنے کے بعد کتاب ہاتھ سے رہنے کو جی نہیں چاہتا۔ قیمت آٹھ آنہ (۸ روپے)۔

ملنے کا پتہ : کارکن حلقہ مشائخ یک ٹی پو دہلی

سکھ قوم { ضخامت ۵۲ صفحے۔ کاغذ اور لکھائی چھپائی اچھی۔ اس کتاب میں سکھ قوم
کا اور سکھ مذہب کے بانی کی نسبت بہت مؤثر اور دلچسپ حالات ہیں۔ پہلے
سکھوں کے عقائد کی تفصیل ہے۔ پھر ان کے قومی خصائل کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر ایک مضمون
سکھ اور سید کے عنوان سے ہے۔ پھر ست گرو نانک صاحب اور نانکی قوم میں وحدت اور
آئینوں والے نانک اور زلفوں والے نانک وغیرہ مضامین ہیں۔ قیمت ۶

اسلامی توحید { ضخامت ۲۲ صفحے۔ اس رسالہ میں آیات قرآن مجید اور احادیث کے
خالوں سے غیر مذاہب کی توحید سے اسلامی توحید کو برتر ثابت
کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں یہودیوں۔ عیسائیوں۔ زرتشتیوں، ہندوں اور آریوں کے
عقائد توحید کو بھی حوالوں کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ قیمت ۲ ۱/۲

اسلامی رسول { ضخامت ۳۶ صفحے۔ کاغذ لکھائی چھپائی عمدی۔ اس کتاب میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اخلاق و حالات جمع کئے
گئے ہیں جن کے پڑھنے سے غیر مذاہب کے لوگوں پر آنحضرتؐ کا اچھا اثر ہوتا ہے قیمت ۳ ۱/۲

اسلام کے ضروری عقائد { مذاقت مسلمانوں کو اور ان لوگوں کو جو نئے مسلمان ہوئے
ہوں۔ اس کتاب کے مطالعہ سے بڑا فائدہ ہوگا اور
اپنی کے لئے خاص طور سے اسکو تیار کرایا گیا ہے۔ لکھائی چھپائی اور کاغذ اچھا قیمت ۱ ۱/۲

ہندو کی نعت { ضخامت ۳۲ صفحے۔ کاغذ۔ لکھائی چھپائی اعلیٰ۔ اس رسالہ میں جناب
چودھری داورام صاحب کوثری کی لکھی ہوئی نعتوں اور منقبتوں
کو جمع کیا گیا ہے۔ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ ایک ہزار حضرت خواجہ صاحبؒ خود مفت تقسیم کی
اور پرمی نظامی احمد آبادی نے اس کا گجراتی ترجمہ چھاپکر تقسیم کیا۔ قابل دید چیز ہے۔
قیمت چار آنے ۴ ۱/۲

کارکن حلقہ مشائخ بک ڈپو دہلی

